

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டு காணும்
முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு
மாத இதழ் 1921-2020

ஜூன் - 2020
ஆனி
விலை 15

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின்
அமைதிச் செய்தி

நோயை விரட்டும்
மந்திரம்

நேயமிக்க
மனிதர்கள்

தியானம்
என்பது என்ன?

மதம் என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
தெய்விகத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டு காணும் முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு மாத இதழ்

தொகுதி 100 இதழ் 6
ஜூன் 2020 சார்வரி ஸ்ரீ ஆனி மீ

கல்வி என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
பூரணத்துவத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

பொருளடக்கம்

- 5 அமைதியற்ற உலகிற்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமைதியான செய்தி
- சுவாமி சர்வப்ரியானந்தர்
- 8 நோயை விரட்டும் மந்திரம்
- சுவாமி ஆசுதோஷனந்தர்
- 11 விஜயதீபம்: நடைகள் திறந்தே உள்ளன!
- 12 யார் ஆன்மிகவாதி?
- ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தர்
- 14 தியானம் என்பது என்ன?
- சுவாமி பாஷ்யானந்தர்
- 18 துறவி செய்த பாவம் - பேராசிரியர் எ.சோதி
- 19 எல்லோரும் இப்போது சமமே!
- டாக்டர் எஸ். ராதாகிருஷ்ணன்
- 20 உன் எதிர் காலம் இப்போது உன்னிடமே!
- தத்தாத்ரேயன்
- 22 இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமி விவேகானந்தரின் கண்டுபிடிப்புகள்-10
- சுவாமி பஜனானந்தர்
- 26 ஓவியம் : மணியம் செல்வன்

- 28 வினை கெடுவது எப்படி?
- சுவாமி அபவர்கானந்தர்
- 30 காடுகளைக் காப்போம்; பல்லுயிர் பேணுவோம்! - அமிர்தன்
- 34 பணக்காரனின் பிள்ளை
- நல்லி குப்புசாமி செட்டி
- 35 சின்னச் சின்ன தகவல்கள்
- 36 நேயமிக்க மனிதர்கள் - க.வெங்கடேசன்
- 39 மக்கள் மாற வேண்டும்
- சுவாமி கமலாத்மானந்தர்
- 40 எம்மதமும் எம் மதமே! - மாலன்
- 43 தூய்மைக் காவலர்களுக்குப் பூஜை!
- சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்
- 44 ஸ்ரீசரஸ்வதி தியான ஸ்லோகங்கள்
- 45 உடல் நலத்திற்கான வழிவகைகள்
- அண்ணங்கராசாரிய சுவாமிகள்
- 46 படக்கதை : பண்டிதரை மன்னித்த சிறுவன்
- 50 ஹாஸ்யயோகம்: லாலுவின் அந்தப் பாட்டு
அட்டைப்படம் : ஸ்ரீலட்சுமி ஹயக்ரீவர்
படம் உதவி : ஓவியர் புத்மவாசன்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சந்தா விவரம்

	இந்தியா	இதர நாடுகள்
தனிப்பிரதி	₹ 15/-	-
ஓர் ஆண்டுச் சந்தா	₹ 170/-	₹ 1700/-
3 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 525/-	₹ 5250/-
5 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 875/-	₹ 8750/-
20 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 3000/-	-

வெளிநாட்டுச் சந்தாத் தொகையில் விமானத் தபால் செலவும் அடக்கம்.

சந்தா, முகவரி மாற்றம், அஞ்சல்வழி புத்தக விவரங்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 215) என்ற தொலைபேசி அல்லது mail@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கட்டுரைகள், விளம்பரங்கள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 211) என்ற தொலைபேசி அல்லது srv@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மணியாடர் (M.O.) மூலம் அனுப்புபவர்கள்
Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Math,
No. 31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai - 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்.

சந்தாத் தொகையை செக் / டி.டி.யில் செலுத்த

'Sri Ramakrishna Math' என்ற பெயரில் எடுத்து முழு முகவரி, அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி மற்றும் இ-மெயில் இருந்தால் அதையும் தவறாது குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

<https://donations.chennaiamath.org> என்ற இணைய தள முகவரியில் நன்கொடைகளை நேரடியாகச் செலுத்தலாம்.

மாஸ்டர், விசா கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் மடத்தின் இணைய தளத்தில் சந்தா கட்டலாம்; நூல்கள் வாங்கலாம்.

Printed by B. Rajkumar, Chennai - 600014 and
Published by Swami Vimurtananda on behalf of
Sri Ramakrishna Math Trust, Chennai-600004 and
Printed at Rasi Graphics Pvt. Limited,
No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014
and Published at Sri Ramakrishna Math Trust,
No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai-600004.

Editor : Swami Apavargananda

ஆசிரியர் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

மனத்தூய்மையுடன் இருங்கள், உங்களை நாடி வரும் ஏழைகளுக்கு உங்களால் இயன்ற உதவி செய்யுங்கள். இது நற்கர்மம். இதன் பலனாக உங்கள் இதயம் தூய்மை பெறும். எல்லோரிலும் உறைகின்ற சிவபெருமான் வெளிப்பட்டுத் தோன்றுவார்.

- சுவாமி விவேகானந்தர்

ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆசிரமம், ஹடமுனிசூடா, ஒதிசா.

THE RAMCO CEMENTS LIMITED

Auras Corporate Centre, V Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai - 600 004, India. Tel: +91 44 2847 8666. Website: www.ramcocements.in

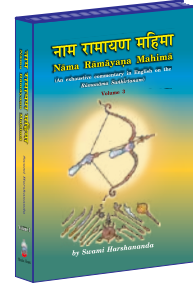
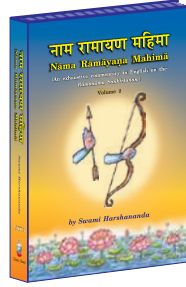
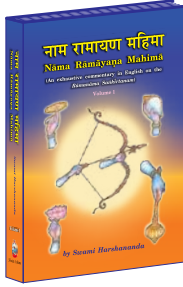
Just Published!

A new and rare book on the *Rāmāyaṇa*

Nāma Rāmāyaṇa Mahimā

(in Three Volumes)

(An exhaustive commentary in English
on the *Rāmanāma Saṅkīrtanam*)

Swami Harshananda
(Original Discourses)

by

Dr. Krishnamurthy Ramakrishna
(Transcription and Translation)

Adhyaksha

Tampa, FL, USA

Ramakrishna Math, Bengaluru - 560 019

SPECIAL FEATURES

1. A detailed explanation of the stanzas of the *Rāmanāma Saṅkīrtanam*.
2. Plenty of quotations from the *Vālmīki Rāmāyaṇa* and other works.
3. Exposition of important subjects occurring in the *Rāmāyaṇa*.
4. Discussion of issues considered controversial.

Published by the
Advaita Ashrama, Māyāvati

Printed and Distributed by the
Ramakrishna Math, Bengaluru - 19

Copies can be had from

1. Ramakrishna Math

Bull Temple Road
Bengaluru - 560 019

Tel : 080 - 2661 3149, 2667 1010
bengaluru@rkmm.org

2. Advaita Ashrama

5, Dehi Entally Road
Kolkata - 700 014

Tel : 91 - 33 - 2290 0898
production@advaitaashrama.org

Price : ₹ 1000/- per set of three volumes containing total 1952 pages
(Packing and postage extra)

சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி...

சுவாமி சர்வப்ரியானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின்
தனிமனிதனுக்கான செய்தி

‘நீங்கள் கடவுளை
நெருங்கும் அளவிற்கு
அமைதியை உணர்வீர்கள்.
கங்கையை நெருங்க

நெருங்க ஒருவன் மிகுந்த குளிர்ச்சியை உணர்வான்,
அதில் மூழ்கினாலோ, முழு குளிர்ச்சி என்பார்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

நாம் எல்லோரும் நிச்சயம் அமைதியை விரும்பு
கிறோம். ஆனால், அமைதி என்பது என்ன? அதன்
பொருள் யாது? என்பது நியாயமான கேள்வி.
இருப்பினும் சரியான வார்த்தைகளுக்காக நாம்
தடுமாறுகிறோம். அமைதி எனில் நிதானம், ஆழ்ந்த
நிலை, மௌனம், நல்லிணக்கம் என இன்னும் பல
கூறினாலும் அது சரியான பதில் இல்லை.

ஒருவேளை மனதின் நிலைகளை ஆராய்ந்தால்
அமைதி என்பதற்குத் திருப்தியான பதில் கிடைக்கக்
கூடும். ஏனெனில் அமைதி என்பது மனதின் ஒரு
நிலைதானே? ‘அமைதியான மனநிலையை’ நாம்
விரும்புகிறோம் என்று சொல்கையில் மனதின்
ஒருமுகப்பட்ட நிலை, ஆனந்த நிலை (இன்பம்
அல்ல) அத்துடன் எதிர்மறை உணர்வுகள் இல்லாத
நிலை போன்றவற்றைக் குறிப்பிடுகிறோம்.

அமைதி என்பதை தத்துவ ரீதியாக வரையறுக்க
நம்மில் பலருக்கு கடினமாக இருந்தாலும் ‘அமைதி
யான மனநிலையை’ எல்லோராலும் உணர
முடியும். ஆயினும் அமைதியான மனநிலையைப்
பற்றி சற்று ஆழ்ந்து காண்போம்.

அமைதியைத் தேடி..

நமது ஆய்வு
வெளிப்படுத்தும்
முதல் உண்மை,
இந்த ‘அமைதியான
மனநிலை’ என்பது

ஒன்று போல இருப்பதில்லை. உதாரணமாக,
உள்ளத்தை உயர்த்தும் பக்திப் பாடலைக்
கேட்கும்போதும், நாள் முழுவதும் கடினமான
ஒரு வேலைக்குப் பிறகு சோர்ந்துபோய் மாலை
யில் தனியாக உட்கார்ந்திருக்கும்போதும் கிடைக்
கும் உணர்வு போன்றதல்ல அமைதி. அது
தெளிவாக உள்ளது. அது வெவ்வேறு நிலை
களில் வருவது. நீங்கள் விரும்பினால், அமைதி
யிலும் பல நிலைகள் உண்டு என்று கூறலாம்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மூன்று விதமான ஆனந்தங்
களைப் பற்றிக் கூறுகிறார்:

1. விஷயானந்தம் - புலன் விஷயங்களிலிருந்து
பெறும் ஆனந்தம்
2. ஜபானந்தம் - ஆன்மிகச் சாதனைகள் மூலம்
வரும் ஆனந்தம்
3. பிரம்மானந்தம் - இறை அனுபூதியினால்
வெளிப்படுவது

இதன்மூலம் நாம் புலன் விஷயங்களிலிருந்து
பெறும் அமைதி, ஆன்ம சாதனைகளிலிருந்து
பெறும் அமைதி, இறுதியாக கடவுளை உணர்
கின்ற அறுதியான அமைதி என்று அமைதியை
வகைப்படுத்தலாம்.

அமைதியற்ற உலகிற்கு

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின்

அமைதியான செய்தி

புறவுலகச் சூழ்நிலைகள் நம் மன அமைதியைக் குறைக்கும் அல்லது சேர்க்கும். ஆனாலும் பொதுவாக நமது மன அமைதியின்மைக்குப் புறவுலகையே குறை கூறுகிறோம். உண்மையில் நமது எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்பவே புறவுலகு நம்மைப் பாதிக்கிறது. ஆசைகளும் எதிர்பார்ப்புகளும் நம் மன அமைதியைக் குலைக்கின்றன. அவை கட்டுப்படுத்தப்பட் டால், அமைதியும் ஆனந்தமும் தானாகவே எழும்.

நமது ஆசைகள் பூர்த்தியாகும்போது நாம் ஆனந்தத்தையும், அமைதியையும் உணர்வது பொது அனுபவமாகும். நாம் விரும்புவது கிடைத்ததும் மன அமைதி வந்துவிட்டது போல் உணர்கிறோம். உண்மையில் விரும்பாதவற்றையும் பயத்தையும் விட்டுவிட்டாலும் கிடைப்பது அமைதிதானே!

ஆனாலும் இந்த அமைதி மிகவும் தற்காலிகமே. உண்மையில், எல்லா மக்களும் பிரயத்தனப்பட்டுத் தேடுகின்ற இந்த அமைதி கிடைப்பதும் கஷ்டம்தான். அப்படியே கிடைத்தாலும் அது மிகவும் நிலையற்றதாக உள்ளது.

புருஷார்த்தம் என்ற வாழ்க்கையின் அடிப்படை லட்சியமான சுகம் என்பதே தப்பித்து ஓடக் கூடியதுதான். ஆனாலும் சுகத்தைவிட அமைதி என்பதுதான் அரிதாக உள்ளது. ஆனந்த நிலையும், அமைதி நிலையும் ஒன்றாக இருப்பதில்லை. தற்காலிகமான இந்த அமைதி நிலையின் தீவிரமும் ஆழமும், ஆசை மற்றும் வெறுப்புகளுக்கு ஏற்பவே அமைந்துள்ளன. உலகில் நிலையான அமைதி என்பதே கிடையாது. ஏனெனில், அகமகிழ்ச்சியைச் சார்ந்தே புறமகிழ்ச்சியும் உள்ளது.

அகமுகத் தேடல்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறும் உவமை இது:

‘ஒரு பறவை கப்பல் ஒன்றின் பாய்மரத்தின் மீது எதையோ எண்ணியபடி உட்கார்ந்திருந்தது. கங்கையில் இருந்த அந்தக் கப்பல் மெல்ல மெல்ல சமுத்திரத்தை அடைந்தது. அப்போதுதான் பறவைக்குத் திடீரென நினைவு வந்து கூற்றும் முற்றும் பார்த்தது. எந்தப் பக்கத்திலும் கரையோ, நிலமோ தென்படவில்லை. கரையை அடைய வடக்கு நோக்கி வெகு தூரம் பறந்தது. களைப்பு அடைந்ததே தவிர கரையையோ, நிலத்தையோ காண முடியவில்லை. என்ன செய்வது? திரும்பி வந்து பாய்மரத்தின் மீது உட்கார்ந்தது. நீண்ட நேரத்திற்குப் பிறகு கிழக்கு நோக்கிப் பறந்தது. அந்தத் திசையிலும் எதையும் காண முடியவில்லை. எங்கும் ஒரே நீர். நீண்ட நேரம் ஓய்வெடுத்தப் பிறகு தென் திசைக்கும், மற்றொரு முறை மேற்கு

திசைக்கும் பறந்தது. ஆனால் எத் திசையிலும் கரையைக் காண முடியவில்லை. கடைசியாக அது பாய்மரத்தின் மீது உட்கார்ந்தது. பின்னர் நகரவேயில்லை. அந்தப் பறவையின் மனதில் முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணமோ, பரபரப்போ இல்லை. அமைதியாக எந்த முயற்சியுமின்றி இருந்தது.’

மனிதன் தேடுவதும் அவனுக்கு மிக அருகிலேயே உள்ளது. ஆனாலும் அவன் அங்கே இங்கே என அலைகிறான். கடவுளை அங்கே என்று உணர்கின்றவன் அஞ்ஞானி. கடவுள் இங்கே என்று உணர்பவன் ஞானி.

இந்த உலகில் அமைதியைத் தேடி விரக்தியும் சோர்வும் அடைந்தவன் அகமுகமாகிறான். இப்படித்தான் கடவுளை உள்ளே தேடுவது ஆரம்பமாகிறது. இந்தத் தேடல் முறையானதாக, சற்றும் தடைபடாததாக இருந்தால் அது ஆன்ம சாதனை எனப்படும். எப்போது புறவுலகிலிருந்து பெறும் அனுபவங்களைவிட, கடவுள் மட்டுமே அறுதி உண்மை என்று ஆகிறதோ, அப்போதுதான் சாதனை நிறைவடைகிறது.

சுவாமி சாரதானந்தர் ‘குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்’ எனும் நூலில் இதை அழகாகவும் தெளிவாகவும் விளக்கியுள்ளார்:

‘பக்தன் கடவுளின் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தைத் தனது இஷ்டதெய்வமாகக் கொண்டு அதைப் பற்றியே நினைக்கிறான்; தியானிக்கிறான். தியானத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் இஷ்டதெய்வத்தின் முழு உருவத்தையும் அவனால் தன் மனக்கண் முன்பு கொண்டு வர முடிவதில்லை.

‘சில வேளைகளில் கைகள் மட்டும், சில சமயம் பாதம் மட்டும், வேறு சமயம் திருமுகம் மட்டும் அவனது மனக்கண் முன் தோன்றும். இவைகூட தோன்றியதும் மறைந்து விடலாம். தொடர்ந்த பயிற்சியின் மூலம் ஆழ்ந்த தியானம் கைகூடும்போது இஷ்டதெய்வத்தின் முழுவடிவமும் அடிக் கடி தோன்றும். தியானம் ஆழ்ந்த நிலையை அடையும். மனம் அங்குமிங்கும் அலையாமல் ஒரே நிலையில் இருக்கையில் தன் இஷ்டதெய்வத்தின் முழு உருவையும் காண்கிறான்.

‘தியானம் தீவிரமாகையில் அந்த உருவத்தின் நடப்பது போன்ற அங்க அசைவுகள், புன்னகை, பேச்சு ஆகியவற்றையும் இறுதியில் அதன் ஸ்பரிசுத்தையும் உணர்கிறான். அப்போது அந்த உருவம் உயிர் உணர்வு உள்ளதாக அவனுக்குத் தெரிகிறது. பிறகு அவன் கண்களை மூடியோ, கண்களைத் திறந்தோ தியானித்தாலும், இஷ்டதெய்வம் அருளுடன் உரையாடுவதையும் நடப்பதையும் இடைவிடாது காண்கிறான்.

‘பிறகு தன் இஷ்டதெய்வமே அவர் விருப்பப்படி பல உருவங்களைத் தாங்கி நிற்கிறார் என்ற திட நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. அதனால் பல தெய்விகக் காட்சிகளைக் காண்கிறான். இவ்வாறு கடவுளின் ஒரே வடிவத்தை உயிர் உணர்வுடையதாகக் காண்கின்ற சாதகனுக்குக் கடவுளின் மற்ற எல்லா வடிவக் காட்சிகளும் எளிதில் கிடைக்கின்றன.

‘இந்தத் தெளிவான இறைக் காட்சிகள், விழித்திருக்கும் நிலையில் காணும் காட்சிகளையும் மனிதர்களையும் போலவே இருப்பதை சாதகன் உணர்கிறான். பின்பு இவையாவும் மனதிலிருந்து எழுந்தவையே என்ற நம்பிக்கை வருகிறது. ஆழ்ந்த தியானத்தில் பக்தனுக்குப் புறவுலகினைப் பற்றிய எந்த ஒரு சுவடும் தெரிவதில்லை. இதுவே சவிகல்ப சமாதி ஆகும்.

‘பக்தனின் மன மாற்றங்களில் இஷ்டதெய்வம் ஒன்று மட்டுமே பொருளாக உள்ளது. சாதகன் இப்போது நிர்விகல்ப சமாதிக்குத் தயாராகி விடுகிறான். மனம் ஆனந்தத்தாலும் அமைதியாலும் நிரம்பி, மிகுந்த சக்தி பெற்றதாகிறது. குருவருளாலும் இறையருளாலும் முடிவான நிலையை எய்தி, அத்வைத ஞானத்தில் தன்னை உறுதியாக நிலைபெறச் செய்து எல்லையற்ற அமைதியில் நிரந்தரமாக ஆழ்ந்து விடுகிறான்.’

அமைதியே லட்சியம்

கிருஷ்ணதன் என்ற பக்தர், ‘ஆன்மிகம் என்பது முடிவற்ற பாதை’ என்றபோது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ‘நீ எங்கே அமைதியைப் பெறுகிறாயோ அங்கேதான் முடிவு’ என்று பதிலளித்தார்.

நாம் மனதின் அமைதி நிலைகள் பற்றிப் பேசுகிறோம். ஆனால், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் குறிப்பிடும் இந்த ‘அமைதி’ வெறும் மனநிலை சார்ந்ததல்ல. அதுவாகவே ஆகிவிடும் நிலை. மெய்ப்பொருள் ஆய்வின் அடிப்படையே இந்த

அமைதிதான். மெய்ப்பொருளானது (சத்)தாக, (சித்)திலிருந்து வேறுபாடற்று, ஆனந்தமே வடிவெடுத்ததாக உள்ளது. இந்த சச்சிதானந்தமே மனிதனின் உண்மையான அடையாளமாகும்.

இவ்வுண்மையின் மீதுதான் உலகம் நிழல் போன்று மிதப்பதாக வெளிப்படுகிறது. எல்லா மதங்களும் சுட்டிக்காட்டும் இந்த அத்வைத நிலையினை உணர்ந்து கொள்வதே மனித வாழ்வின் உயரிய லட்சியம். அங்குதான் உண்மையான, நிலையான அமைதி உள்ளது.

தமிழில்: சுவாமி தத்புருஷானந்தர்

பிரார்த்தனை செய்

மக்களை மயக்கும் மகாமாயையின் மாய வலையிலிருந்து வெளியே வருவதுதான் - எவ்வளவு கடினமாக இருக்கிறது!

ஆதலால் நீ அழுதுகொண்டே, “கருணைமயமான ஜகன்மாதாவே! நீ என் மீது கருணை வைத்து உன் தரிசனத்தை எனக்குக் கொடு. என்னுள் ஆன்மிகப் பாதையைத் திறக்கும் படி நான் பிரார்த்திக்கிறேன். என்னிடம் தவமும் இல்லை, பக்தியும் இல்லை. நான் உன்னுடைய பலவீனமான குழந்தை. என்னை நீ காப்பாற்று, காப்பாற்று!” என்று பிரார்த்தனை செய்.

- சுவாமி பிரேமானந்தர்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச் சீடர்

ஆன்ம விசாரத்தில் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பதுதான் உன் கடமை. - ஸ்ரீராமண மகரிஷி

நோயை விரட்டும் மந்திரம்

அஷ்டீப்யாம் தே ஸூக்தம்

அக்ஷிப்யா தே சூக்தம்

ऋग्वेदः, १०:१६३- ரிக் வேதம், 10:163

புறச் சூழ்நிலை, சுற்றுச்சூழல், நல்ல மனம் ஆகியவற்றைப் போலவே நல்ல உடம்பும் வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதது. 'நாம் நோயற்றவர்கள், என்னோய்கள் எல்லாம் விலகிவிட்டன' என்பதை மீண்டும் மீண்டும் மனதிற்குச் சொல்வது நோயை விரட்டுவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

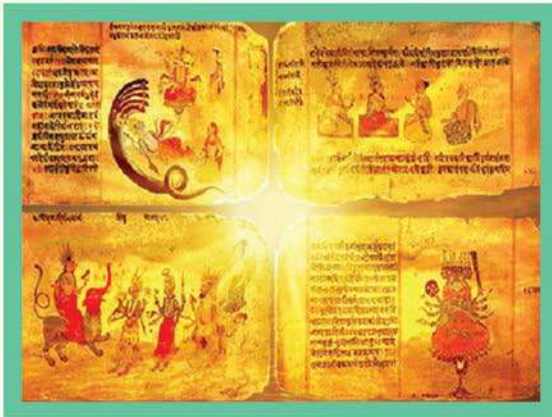
இது சுய தூண்டுதல் (AUTO SUGGESTION) ஆகும்.

“உங்களிடம் நம்பிக்கை வையுங்கள், எல்லா ஆற்றலும் உங்களிடம் உள்ளது. அதை உணருங்கள். அதை வெளிப்படுத்துங்கள். ‘என்னால் எதுவும் முடியும்’ என்று சொல்லுங்கள். ‘இல்லை, இல்லை’ என்று சொன்னால் பாம்பின் நஞ்சு கூட இல்லாமல் போய்விடும்...

“ஆன்மா நோய்வாய்ப்படுமா என்ன? ஒரு மணி நேரம் அமர்ந்து, ‘நான் ஆன்மா, எனக்கு நோய் ஏது?’ என்று ஆழ்ந்து சிந்திக்கச் சொல்லுங்கள். எல்லாம் பறந்து விடும். ‘எல்லையற்ற வலிமை கொண்ட ஆன்மா நான்’ என்று எல்லோரும் சிந்தியுங்கள். எவ்வளவு வலிமை உங்களிடம் வெளிப்படுகிறது என்பதை அப்போது காண்பீர்கள்...

“இப்போது உனக்கு ஆச்சரியமானதொரு விஷயம் சொல்கிறேன். உங்களுள் யாராவது நோயுற்றால், நீயோ மற்றொருவரோ நோயுற்றவரைத் தன் மனதில் நினைத்து ‘அவர் நலமாக உள்ளார்’ என்று மனதிற்குள் உறுதியாகச் சொல்லுங்கள். திடமாக பாவனை செய்ய வேண்டும். இதனால் அவர் விரைவில் குணமடைவார்.

“இதை அவருக்குத் தெரியாமலே நீ செய்யலாம். உங்களுக்கிடையே ஆயிரம் மைல் தூரம் இருந்தாலும் சரி இதை நினைவில் வைத்துக்கொள். இனிமேல் உடல்

நலம் குன்றவிடாதே” என்றெல்லாம் சுவாமி விவேகானந்தர் தமது சகோதரத் துறவிகளுக்கு எழுதியுள்ளார்.

ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு வேதங்கள் தரும் ஒரு சுய தூண்டுதலே அக்ஷீப்யாம் தே ஸூக்தம்.

ॐ ॥ अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि । यक्षं शीर्षण्यं मस्तिष्काजिह्वाया विवृहामि ते ॥ १ ॥

ஓம் ॥ அக்ஷீப்யாம் தே நாஸிகாப்யாம் கர்ணாப்யாம் சுபுகாததி ।

யக்ஷமம் சீர்ஷண்யம் மஸ்திஷ்காஜ் ஜிஹ்வாயா விவ்ருஹாமி தே ॥

உன் கண்கள், மூக்கு, காதுகள், தலை, கன்னங்கள், மூளை மற்றும் நாக்கிலிருந்து நோயை விரட்டுகிறேன். (1)

ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात् ।

यक्षं दोषण्य (अ)मंसाभ्यां बाहुभ्यां विवृहामि ते ॥ २ ॥

க்ரீவாப்யஸ்த உஷ்ணிஹாப்ய:

கீகஸாப்யோ அனூக்யாத் ।

யக்ஷமம் தோஷண்ய (அ)மம்ஸாப்யாம்

பாஹாப்யாம் விவ்ருஹாமி தே ॥ 2 ॥

உனது கழுத்து, தலை, எலும்புகள், மூட்டுகள், தோள்கள், கைகள் மற்றும் முன் கைகளிலிருந்து நோயை விரட்டுகிறேன். (2)

आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोर्हृदयादधि ।

यक्षं मतस्नाभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो विवृहामि ते ॥ ३ ॥

ஆந்த்ரேப்யஸ் தே குதாப்யோ

வனிஷ்ட்டோர் ஹ்ருதயாததி ।

யக்ஷமம் மதஸ்னாப்யாம் யக்ன:

ப்லாசிப்யோ விவ்ருஹாமி தே ॥ 3 ॥

உனது குடல், குதம், அடிவயிறு, இதயம், சிறுநீரகம், கல்லீரல் மற்றும் வயிற்றிலுள்ள உறுப்புகளிலிருந்து நோயை விரட்டுகிறேன். (3)

ऊरुभ्यां ते अष्टिवद्भ्यां पाणिभ्यां प्रपदाभ्याम् ।

यक्षं श्रोणिभ्यां भासदादंससो विवृहामि ते ॥ ४ ॥

ஊருப்யாம் தே அஷ்டிவத்ப்யாம்

பார்ஷ்ணிப்யாம் ப்ரபதாப்யாம் ।

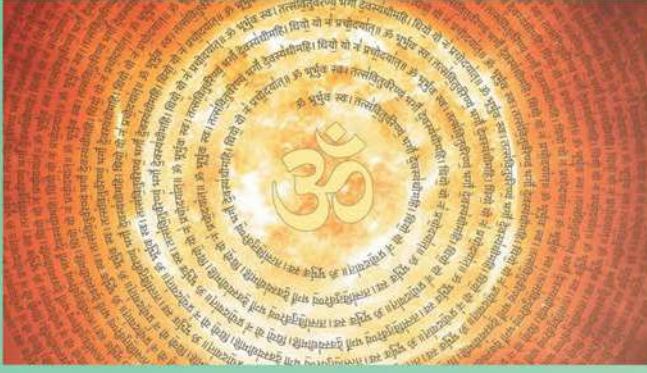
யக்ஷமம் ச்ரோணிப்யாம்

பாஸதாத் பம்ஸஸோ விவ்ருஹாமி தே

॥ 4 ॥

உனது தொடைகள், மூட்டுகள்,

குதிகால்கள், அடிக்கால்கள், இடுப்புப் பகுதிகள், பின்புறங்கள் மற்றும் உள்ளுறுப்புகளிலிருந்து நோயை விரட்டுகிறேன். (4)

मेहनादनकरणालोम्यस्ते नखेभ्यः ।

यक्षं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं विवृहामि ते ॥ ५ ॥

மேஹனாத் வனம் கரணால் லோமப்யஸ் தே நகேப்ய: ।

யக்ஷமம் ஸர்வஸ்மாத் ஆத்மனஸ் தமதம் விவ்ருஹாமி தே ॥ 5 ॥

உனது பிறப்புறுப்பு, சிறுநீர்ப்பை, முடி, நகங்கள் மற்றும் உன் உள்ளே உள்ள எல்லா அவயவங்களிலிருந்தும் நோயை விரட்டுகிறேன். (5)

अङ्गादङ्गाल्लोमो लोमो जातं पर्वणि पर्वणि ।

यक्षं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं विवृहामि ते ॥ ६ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

அங்காதங்கால் லோமனோ லோமனோ ஜாதம் பர்வணி பர்வணி ।

யக்ஷமம் ஸர்வஸ்மாத் ஆத்மனஸ் தமதம் விவ்ருஹாமி தே ॥ 6 ॥

ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி: ॥

உனது ஒவ்வொரு அங்கத்திலிருந்தும், ஒவ்வொரு முடியிலிருந்தும், ஒவ்வொரு மூட்டிலிருந்தும், நோயுறுகின்ற எல்லா அவயவங்களிலிருந்தும் உனது நோயை விரட்டுகிறேன். (6)

ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி: ॥

தமிழில் : சுவாமி ஆசுதோஷானந்தர்

கஷ்டங்களுக்கு ஓர் அர்த்தம் உண்டு!

நான் சிறுவனாக இருந்தபோது என் தாயார் நிறைய வண்ணப் பூவேலைகள் செய்வார். நான் கீழே அமர்ந்து கொண்டு அதன் அடிப்புறத்தைப் பார்க்கையில் ஏதோ தாறுமாறாகத் தெரியும். அதனால் தாயாரிடம், “என்னமா செய்து கொண்டிருக்கிறாய்?” என்று கேட்பேன். “நான் சித்திரப் பூவேலை செய்கிறேன்” என்பார் என் தாயார். “எனக்கு என்னமோ அது நன்றாகவே இல்லை போலத் தோன்றுகிறதே அம்மா” என்பேன் நான்.

அம்மா புன்னகைத்த வண்ணம், “மகனே, நீ போய் விளையாடி விட்டுவா. என் கைவேலை முடிந்ததும் உனக்கு அதைக்காட்டுகிறேன். இது எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது என்பது அப்போது தெரியும்” என்பார். நான் நினைத்துக் கொள்வேன்: “ஏன் இந்த அம்மா நல்ல பளீரென்று பிரகாசமான நூலுடன் கருப்பு நூலையும் சேர்த்துப் பூவேலை செய்கிறார்? அழகாகச் செய்யக்கூடாதா” என்று.

சிறிது நேரம் கழித்து அம்மா என்னை அழைத்துத் தன் மடியின் மேல் அமர்த்திக் கொண்டு தான் செய்திருந்த பூவேலைப்பாட்டைக் காட்டினார். என்னால் நம்பவே முடியாத அளவிற்கு மிகவும் அழகாக, அந்திவானத்து அழகு கொஞ்சம் செந்நிற ஆதவன் போன்று பூவேலை செய்திருந்தார். ஆனால் அவற்றின் கீழ்பாகத்தைப் பார்த்தால் நன்றாகவே இருக்காது. அம்மா சொல்வார்: “குழந்தாய்! இந்தத் துணியின் மேல் பாகத்தில் அழகான சித்திரம் வரைந்து கொண்டு அதன் மேலாகவே சித்திரப் பூவேலை செய்வேன். அதனால் அந்த சித்திரப் பூவேலை மேல்பாகத்தில் தான் அழகாக இருக்கும். அதன் கீழ்பாகம் அவ்வளவு அழகாக இருக்காது.”

நான் வளர்ந்து ஆளாகிய பிற்காலங்களில் அவ்வப்பொழுது வாழ்க்கையில் சில, பல இடையூறுகளையும், கஷ்டங்களையும் எதிர்கொள்ளும் சமயம், “இறைவா! நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? ஏன் என்னை இவ்வளவு இடர்களுக்கு ஆளாக்குகிறாய்?” என்று கடவுளை நோக்கிக் கதறுவேன். இறைவனோ, “குழந்தாய்! நானும் உன் வாழ்க்கையில் வண்ணப்பூவேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன்” என்பார்.

நான் அவரிடம் திருப்பிக் கேட்பேன்: “என் வாழ்க்கையே இருளடைந்து இருக்கிறதே. நல்ல பிரகாசமாக இருக்கும்படியாக அருள் புரியலாகாதா?” என்று.

அதற்குக் கடவுள், “மகனே! நீ உன் கடமைகளைச் சரிவரச் செய்துவா. நானும் எனது கடமைகளைச் செய்து வருவேன். ஒரு நாள் உன்னை என் மடியின் மீது அமர்த்தி, என் கைவண்ணப் பூவேலைகளைக் காணச் செய்வேன். அப்போது என் திட்டங்கள் உனக்குப் புரியும். அதுவரை சற்றுப் பொறுமையாக இரு” என்று பதிலளிப்பதுபோல எனக்குத் தோன்றும்! உண்மைதானே! கடவுளின் செய்கைகளைக் கணிக்க நாம் யார்?

- டி.எம்.எஸ்.

RAMAKRISHNA MATH

Ganganagar, P.O. : Uttarkashi

UTTARAKHAND : 249193

Mob : 94470 51231; email : uttarkashi@rkmm.org

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பணம் - ஒரு வீண்ணப்பம்

அன்பார்ந்த பக்தர்களே, அன்பர்களே!

பேலூர் ராமகிருஷ்ண மடம் & மிஷன் 2017 அக்டோபர் 20 ஆம் நாள் இமாலயத்தின் காரேவால் பகுதியிலுள்ள புராதன, புண்ணிய சேஷத்திரமான உத்தர்காசி நகரில் ஒரு புதிய மையத்தைத் தொடங்கியது. அந்த நகரத்தில் ஒரு சிறிய நிலப்பகுதியில் 1963 முதல் ராமகிருஷ்ண குடும்பம் என்ற பெயரில் ஓர் ஆசிரமம் இயங்கி வருகிறது. அங்கு நமது இயக்கத்தைச் சேர்ந்த சாதுக்கள் சென்று தங்கி பாரம்பரியமுறையிலான ஆழ்ந்த தவங்களை இயற்றி வருவது வழக்கம். அவர்கள் பிச்சை உணவு பெற்று மிக எளிமையான விரத வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தனர். அந்தப் பாரம்பரியம் இன்றும் அங்கு பின்பற்றப்படுகிறது.

சுவாமி விவேகானந்தரின் லட்சியமான சேவை மற்றும் ஆன்மிகத்தை மக்களிடையே விரிவாகப் பரப்புவதற்காக நாங்கள் சுமார் ஓர் ஏக்கர் நிலத்தை கங்கோத்ரி அருகில் உள்ள ஹர்ஸில் பள்ளத்தாக்கில் வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம். அது சாதுக்களுக்கும் பக்தர்களுக்குமான அந்தர்யோக நிகழ்ச்சிகள் நடத்தவும், பெருவாரியான மக்கள் பயன் பெறத்தக்க வகையில் நலவாழ்வுத் திட்டங்கள் மேற்கொள்வதற்கும் மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும்.

உத்தர்காசி மடத்தை மேம்படுத்தவும் புதிய பிரிவுகளைச் சேர்க்கவும் ரூ. 2 கோடி செலவாகும் என்று மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நமது அன்பர்கள், நண்பர்கள், பக்தர்கள், மற்றும் அறக்கட்டளைகள், தனியார் நிறுவனங்களை இந்தத் திட்டத்திற்கு தாராளமாக நன்கொடை அளிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

உங்கள் நன்கொடைகளை RTGS/NEFT மூலம் செலுத்த Union Bank of India, Uttarkashi Branch; IFSC : UBIN0560189, A/c. No : 601802010006696 என்ற வங்கிக் கணக்கில் ராமகிருஷ்ண மடம், உத்தர்காசி கிளைக்கு அனுப்பவும்.

வெளிநாட்டு நன்கொடைகள் தலைமையகமான பேலூர் மடத்தின் மூலமாக 'உத்தர்காசி மடத்திற்கு நிதி' என்று அனுப்பப்பட வேண்டும். (Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah - 711202. email : accounts@rkmm.org)

நன்கொடைகளை 'உத்தர்காசி மடம், நிலம் வாங்க மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான நன்கொடை' (Donation for purchase of land and development of the Math) என்று குறிப்பிட்டு அனுப்பவும். அனுப்பிய பிறகு உங்கள் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், PAN ஆகியவற்றை எங்களுக்கு uttarkashi@rkmm.org என்ற இ-மெயிலில் அனுப்பவும். அல்லது 9447051231 என்ற எண்ணிற்கு SMS அனுப்பவும்.

இறைவன் பணியில்,
சுவாமி அமலேஷானந்தர்,
தலைவர்.

நடைகள் திறந்தே உள்ளன!

சமீபத்திய தொற்றுநோய் அச்சத்தின் காரணமாக தேசம் முழுவதும் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது. எல்லா வழிபாட்டுத் தலங்களிலும் தரிசிப்பதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டன. இதனால் பக்தர்கள் பெரும் வருத்தத்தில் ஆழ்ந்தனர். காரணம் மனிதர்களுக்கு ஆன்ம தாகத்தைத் தீர்க்கும் அருமருந்தாகத் திகழ்வதை கோயில்கள்.

குடும்பப் பொருளாதாரத்தைச் சீர்குலைக்கின்ற, உயிரைப் பறிக்கின்ற மதுக்கடைகள் திறந்த நிலையில், உயிரைப் பக்குவப்படுத்தி, மேலான தெய்வநிலையை அடைவதற்குத் துணை செய்யும் கோயில்கள் திறப்பதற்குத் தொடர்ந்துள்ள தடையானது பக்தர்களை மேலும் வேதனையில் ஆழ்த்தியது.

இவ்வுலகில் தீமைகளுக்கு வாய்ப்புகள் எப்போதும் எளிதாகவே அமைகின்றன. நன்மைக்கான வாய்ப்புகள் கடினமாகவே வாய்க்கின்றன. இதுவே இயற்கை நியதிபோலும்!

இறைவனைத் தரிசிக்கத் தடைகள் சூழ்ந்திருந்தால் அவனைத் தரிசிக்கவே இயலாதா? இந்தக் கேள்விக்கான விடையை ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் பெரியபுராணத்திலும் காணலாம்.

பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரது வாழ்வின் அற்புதப் பகுதி ராசலீலை. இதனை 'முழுக்க முழுக்கத் தூய்மையும் ஒழுக்கமும் இல்லாத யாரும் அதனைப் புரிந்துகொள்ளவே இயலாது. இறையன்பு எனும் மதுவை அருந்தி பிரேமைப் பித்து அடைந்தவர்களைத் தவிர வேறு யாரும் அதைப் புரிந்துகொள்ள முடியாது' என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர். அதிலிருந்து கீழ்க்கண்ட செய்தி:

'சந்திரனின் மேன்மை மிக்க அந்த ஒளியால் காடு முழுவதும் சிவந்திருந்தது. மக்களின் உள்ளங்களைக் கொள்ளை கொள்பவனாகிய கார்மேகக் கண்ணன் அதைக் கண்டு புல்லாங்குழலை வாசித்தான். அவனது வேணுகானம் எப்போதும் மனக்கிளர்ச்சி தருவது. அதைக் கேட்ட கோபிகைகளால் அமைதியாக இருக்க முடியுமா? ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம் மனதைப் பறிகொடுத்தவர்களாய் அங்கே வந்து கூடினார்கள்.

'இவ்விதம் கோபியச் சிறுமிகள் அங்கு செல்வதைக் கண்ட சிலர் தங்கள் வீடுகளைப் பூட்டிவிட்டனர். அவனிடம் போக இயலாத சில கோபிகைகள் அதற்காக வருந்தவில்லை. மாறாக, கண்களை மூடி, ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடமே தங்கள் எண்ணத்தைப் பதித்து வெளியுலகை மறந்து தியானத்தில் ஆழ்ந்தனர்.

'அவர்களால் அன்புமிக்க கிருஷ்ணனின் பிரிவைத் தாங்க முடியவில்லை. அதனால் கடும் தாபம் அவர்களுக்கு உண்டானது. அது அவர்களின் பாவ வினையைப் போக்கியது. தியான நிலையில் கண்ணனைத் தழுவினதால் உண்டான ஆனந்தத்தில் மறுபிறவி தரவிருந்த புண்ணியமும் தேய்வுற்றது.

'இவ்வாறு நல்வினை தீவினைகளைக் களைந்த கோபிகைகள், அந்த பரந்தாமனைத் தங்களுக்கு உரியவன் என்ற எண்ணத்தோடு அவனோடு இணைந்தனர்; முக்குணங்களின் வினைப்பயனால் பெற்ற உடலை உடனே உகுத்தனர்; மண்ணுலகிற்கு அப்பாற்பட்ட பரமாத்ம சொரூபத்தை அடைந்துவிட்டனர்.'

இது போன்றே மனதினால் இறைவனை வணங்கி வீடுபேற்றை அடைந்த வாயிலார் நாயனார் பற்றி பெரியபுராணம் அற்புதமாகக் கூறுகிறது:

மறவாமையால் அமைந்த மனக்கோயில் உள்இருத்தி, உறஆதிதனை உணரும் ஒளிவிளக்குச் சுடர்ஏற்றி இறவாத ஆனந்தம் எனும் திருமஞ்சனம் ஆட்டி, அறவாணர்க்கு அன்புஎன்னும் அமுது அமைத்து அர்ச்சனை செய்வார். (4091)

'இறைவனை மனமாகிய கோயிலில் எழுந்தருளச் செய்து, ஞானமாகிய ஒளி விளக்கினை ஏற்றி, அழிவற்ற பேரானந்தமான நீரைத் திருமஞ்சனமாக்கி, அறத்தில் வாழும் அத்தலைவருக்கு அன்பு என்னும் திருவமுதை நைவேத்தியமாகப் படைத்து மலர் வழிபாடாற்றுவார்.'

அகம்மலர்ந்த அர்ச்சனையில் அண்ணலார்தமை நாளும், நிகழ்வரும் அன்பினால் நிறைவழிபாடு ஒழியாமே திகழநெடுநாள் செய்து சிவபெருமான் அடிநிழல்கீழ்ப், புகல்அமைத்துத் தொழுதுஇருந்தார் புண்ணியமெய் தொண்டனார். (4092)

'அகத்துள் விளங்கும் பூசனையால் சிவனாரை நித்தமும் போற்றி வருகின்ற அன்பினால் நிறைந்திடும் வழிபாட்டினை இடையறாது விளங்கும்படி நீண்ட நாட்கள்செய்து, சிவனாரின் திருவடிக்குக் கீழே புகலாகச் சென்றடைந்த புண்ணிய மெய்த்தொண்டரான வாயிலார் தொழுது வணங்கியிருந்தனர்.'

புறபூசைகளைவிட அகபூசை உயர்ந்தது. அதனை இறைவன் மிகவும் விரும்பி ஏற்கிறார். நாமும் இறைவனை அகத்தில் தரிசித்து, அவனை அன்புடன் பூசித்து உருகி வினைகளைக் களைவோம். ஆண்டவனை அடைய முயல்வோம். அதற்கு எந்த நடையும் முடியிருக்காது; திறந்தே இருக்கும். - ஆசிரியர்

யார் ஆன்மிகவாதி?

எப்போது நீ பகவானைச் சரணடைந்தாயோ அப்போதே என்னுடையவன் ஆகிவிட்டாய். - அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

சத்திசங்கத்தைப் பற்றி பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பல்வேறு உபதேசங்களில் தந்துள்ளார். இந்த உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவுவதற்காக சர்வ தர்ம சம பாவம் என்பதையும் போதித்தார்.

அவர் முக்கியமாக நமக்குச் சொல்பவை:

‘எப்பொழுதும் சத்தியத்தைக் கடைப்பிடியுங்கள்.

இரண்டாவது, மனதையும் உடலையும் தூய்மையாக வைத்திருப்பது.

மூன்றாவது, தன்னலமற்ற வாழ்க்கையை வாழுங்கள்.

நான்காவது, பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.

ஐந்தாவது, இறைவனின் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையைக் கொண்டிருங்கள்.’

இந்த ஐந்து போதனைகளில் அவர் நமக்குப் புதிய யுக தர்மத்தைப் போதித்திருக்கிறார்.

சத்திசங்கம் என்றால் நல்லோர் இணக்கம். இதில் கலந்து கொண்டால் பலவிதமான உதவிகள், லாபங்கள் உண்டு.

எப்பொழுதுமே இறைவனுக்காக வாழ்பவர், பிறருக்காக வாழ்பவர், தன்னலமற்று வாழ்பவர் என்கின்ற நல்லோர்கள் இந்த உலகமாகிய சம்சார சமுத்திரத்தில் மிதந்து கொண்டிருப்பார்கள். அவர்களுக்கு ஓர் ஆன்மிக சக்தி உண்டு. அதன் மூலம் அவர்கள் எப்போதும் ஓர் அமைதி இயல்பில் நிலைபெற்றிருப்பார்கள்.

அத்தகையோரின் சபையில் நாம் சேர்ந்தால் அவர்களது குணம் நமக்குத் தானாகவே வந்துவிடும்.

இந்த நல்லோர் இணக்கத்தினால் நாம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் காட்டிய வழியில் நமது ஆன்மிக சாதனைகளைச் சுலபமாகச் செய்ய முடியும்.

‘நம்மால் எப்போதும் சத்தியம் பேச முடியுமா? எப்போதும் தூய்மையாக இருக்க முடியுமா?’ போன்ற சந்தேகங்கள் யாவும் தாமதமாகவே போய்விடும். அவர்களது ஆன்மிக வாழ்க்கையைக் கண்டு நாமும் இவர்களைப் போல் ஏன் செய்யக் கூடாது என்ற எண்ணமும் பிறக்கும்.

பிறகு இறை நம்பிக்கை, ஆன்ம நம்பிக்கை, ஆன்ம விசுவாசம், தன்னம்பிக்கை யாவும் வரும்.

நமக்குள் எப்படி நம்பிக்கை வருகிறது? நாம் இறைவனிடத்தில் நம்பிக்கை வைக்கும்போது. இறைவன் யார்? அவரே நமது தாயும் தந்தையும். அவர் இவ்வுலகைப் படைத்ததுமன்றி இந்த உலகமுமாக ஆகியிருக்கிறார். இவ்வுலகிலுள்ள ஒவ்வொரு பொருளிலும் அவரே நிறைந்துள்ளார்.

அவரே நம்முடைய அந்தர்யாமியாய் நமது இதயத்திலிருந்தபடி நம்மை எல்லாம் வழிநடத்துகிறார். எல்லா ஜீவராசிகளையும் பிராணிகளையும் வழி நடத்துகிறார். அவரது திருவுள்ளமின்றி எதுவும் நடக்காது.

‘நாம் அவரது பிரியமான குழந்தை’ என்பதுதான் இறை நம்பிக்கை.

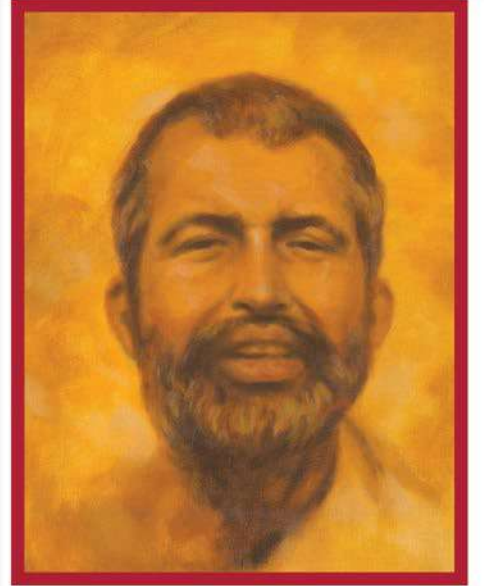
இந்த நம்பிக்கை உள்ளவர்களே நல்லோர்கள். இந்த நம்பிக்கை வந்துவிட்டால் தன்னம்பிக்கையும் தானாக வந்து விடும். தன்னம்பிக்கை வந்துவிட்டால் சாதிக்க முடியாததெல்லாம் சாதிக்க முடியும்.

நம்பிக்கையின் வலிமையினால் பகவானின் நாமத்தைச் சொல்லியபடி ஒரே தாவலில் அனுமார் சமுத்திரத்

தைக் கடந்துவிட்டார். எனவே நாமும் ஆன்ம விசுவாசத்தாலும் தன்னம்பிக்கையாலும் பெரும் காரியங்களைச் செய்ய முடியும்.

‘நாம் ஆன்ம நம்பிக்கையி லிருந்து விலக ஆரம்பித்த நாளிலி ருந்துதான் கீழே விழத் தொடங்கி னோம். அதற்கு முன் நாம் முன் னேறிக் கொண்டிருந்தோம். தற்போது மெல்ல மேலே எழ முயற்சி செய்கிறோம்.

‘இந்த மூவுலகையும் தூள்

தூளாக்கும் சக்தி நமக்குள் உண்டு. நாமெல்லாம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் தாசர்கள். அவரது நாமத்திற்கு அளவற்ற சக்தி உண்டு’ என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

1897-ல் மேல்நாட்டிலிருந்து வந்தபின் அவர் வழங்கிய இந்த ஒரு செய்தியிலிருந்து நாட்டின் சுதந்திரம் பிறக்க ஆரம்பித்தது. அதற்கு முன்பு நாம் சில கூட்டங்கள் போட்டு பிரிட்டிஷ் அரசிடம், ‘சுதந்திரம் தாருங்கள், சுதந்திரம் தாருங்கள்’ என்று வேண்டிக் கொண்டிருந்தோம்.

இதைக் கண்ட சுவாமிஜி, ‘சுதந்திரம் கேட்டால் வராது. அதற்காக முயற்சி செய்யுங்கள். ஏழைகளுக்கும் இளைஞர்களுக்

கும் உதவுங்கள். எல்லோருக்கும் கல்வி கற்றுக் கொடுங்கள். உடல் மற்றும் மனோ சக்தி வேண்டும். இந்தச் சக்தி வந்தால்தான் நமக்குத் தைரியம் வரும். எழுந்திருங்கள், விழித்துக்கொள்ளுங்கள் லட்சியத்தை அடையும்வரை முயற்சி செய்து கொண்டே இருங்கள்' என்று கூறினார்.

அவ்விதம் அவர் தூண்டிய பிறகு 50 வருடங்களில் சுதந்திரம் பெற்றோம். 1897-ல் அவர் கூறினார்: 'இன்னும் 50 வருடங்களில் இந்த பாரத நாடு சுதந்திரம் அடையும்.' அந்தத் தன்னம்பிக்கை வழியில் சென்றதால் நமக்குச் சுதந்திரம் கிடைத்தது.

நமக்குத் தன்னம்பிக்கை வந்தால் மற்றவர்களுக்கும் நம்பிக்கை கொடுக்கலாம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தபோது அவரது அருகில் எச்சிலுடன் ரத்தம், சீழ் எல்லாம் கலந்த டம்ளர் இருந்தது. எல்லோருக்கும் அதைத் தொட பயம்.

இதைக் கண்ட சுவாமிஜி எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்போதே அந்தச் சீழையும் ரத்தத்தையும் தண்ணீர் குடிப்பது போல குடித்துவிட்டார்.

பிறகு அவர்களிடம், "இதிலிருக்கும் நோய்க் கிருமிகளால் நம்மை என்ன செய்ய முடியும்? நம் உடம்பில் நோய்க்கிருமியை எதிர்க்கும் ஆற்றல் உண்டு. மேலும் நான் ஆத்மா. எனக்குள் எல்லா சக்திகளும் இருக்கின்றன. என்னை அந்தக் கிருமிகள் என்ன செய்ய முடியும்?" என்றார். அவருக்கு ஒன்றுமே ஆகவில்லை. நம் எல்லாருக்கும் அந்தத் தன்னம்பிக்கை வர வேண்டும்.

இறை நாமத்தைச் சொன்னால் காமம், குரோதம், கோபம், லோபம், மதம், மாச்சரியம் போன்றவை எல்லாம் பறந்தோடி விடும். இறைநாமத்தைச் சொல்வதால் நாம் முனிவர்களாவோம். நமக்குள் எல்லாச் சக்திகளும் வரும்.

கொரோனா கிருமி ஆகட்டும், மற்ற எதுவாகட்டும். ஆன்மாவின் முன் எல்லா ஜடப்பொருள்களும் தோற்றாக வேண்டும். எனவே நமது தன்னம்பிக்கையாலும் புத்திசாலித்தனத்தாலும் இந்த நோயிலிருந்து மீண்டு வருவோம். நமது நாட்டைப் பீடித்துள்ள இந்தத் தீய சூழலிலிருந்து வெளிவருவோம். உலகம் முழுவதும் இந்த நிலையிலிருந்து வெளிவரும் என்று திடமாக நம்புகிறேன்.

உலகில் பலவிதமான மக்களும் பல்வேறு பண்பாடுகளும் உண்டு. ஆனால் இறைபக்தி கொண்டவர்கள் ஒரே ஜாதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும், ஸ்ரீசாரதாதேவியும் சுவாமிஜியும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லியுள்ளார்கள். நாம் அனைவரும் வசுதேவ குடும்பகம் என்று எண்ணுபவனே ஆன்மிகவாதி.

இந்த எண்ணம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் போதித்த தர்மத்திலிருந்து வரும். தர்மம் என்பது மனிதரிடமுள்ள தெய்விகத்தை உணர்ந்து கொள்வதாகும்.

உலகில் எல்லா உயிர்களையும் ஒன்றெனக் கருதி அவற்றிற்கு நாம் தொண்டு புரிய வேண்டும். அவ்விதம் புரிவதற்கு நமக்குள் துறவு இருக்க வேண்டும். என்னிடம் உள்ளதை பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்வேன் என்ற மனப்பான்மைதான் துறவு.

இந்த தர்ம நெறியைக் காட்டுவதற்குத் தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவதரித்தார். இந்த நெறிதான் இந்த யுக தர்மமாகும். இதுவே 'மனிதன் சேவையே மகேசன்

சேவை' என்பதாகும்.

உலகத்தை ஒன்றாக ஒரே கயிற்றில் கட்டும் வேலையை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் செய்து கொண்டு இருக்கிறார். எல்லோரும் இறைவனின் குழந்தைகள் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டால் சகோதர சகோதரிகளாகிய அவர்களுக்கு எந்தக் கெடுதலும் செய்ய மாட்டோம். இதன் மூலம் நாம் அனைவரும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்ற எண்ணம் வலுப் பெறும். நாம் தூய்மை பெற இதுவே வழி. மனத் தூய்மையுடன் இருப்பவன் இறைவனைக் காண்பான்.

சுவாமி விவேகானந்தர் மைசூர் மகாராஜாவுக்கு ஒரு கடிதத்தில் 'பிறருக்காக வாழ்பவர்களே வாழ்கிறார்கள். மற்றவர் யாவரும் நடைப்பிணங்களை' என்று எழுதுகிறார்.

இவ்விதம் நம்முள் உள்ள தெய்விகத்தை, நாம் இறைவனைச் சேர்ந்தவர்கள், இறைவன் நம்மைச் சேர்ந்தவர், நம்மிடம் எல்லா ஆற்றலும், ஞானமும், சக்தியும், இன்பமும் உண்டு என்பதை அறிவோம்.

எல்லாமே அந்த அனந்த ஞானம், அனந்த சக்தி, அனந்த பிரேமம், அனந்த ஆனந்தம் - இதை அறிந்து கொள்வதே உண்மையான வாழ்க்கை.

(சுவாமிகளின் இந்த முழு உரையையும் <https://rkmth.in/2WfF7W7> லிங்கில் காணுங்கள்.)

பிரபஞ்சத்தில் உள்ள யாவும் ஆற்றல் அல்லது பொருள் வடிவத்திலுள்ள சக்தியின் வெளிப்பாடாகும். இந்தச் சக்தியின் ஆற்றல் வடிவம் 'சிந்தனை' என்றும், அதன் பொருள் வடிவம் 'இயற்பியல் உலகம்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

சக்திக்கு எடுத்துக்காட்டாக மகான்கள், முனிவர்கள், காளி தாசன், கம்பன், பிளேட்டோ, ஷேக்ஸ்பியர், பீத்தோவன் போன்றோரைச் சொல்லலாம். பொருள் வடிவிற்கு வானளாவிய கட்டடங்கள், கப்பல்கள், இயந்திரங்கள் போன்றவற்றைச் சொல்லலாம்.

உடல் என்னும் வெளிப்பாட்டிற்குப் பின்னே சிந்தனையின் சக்தி உள்ளது. இந்தச் சக்தியானது மனம் என்ற ஊடகத்தின் வாயிலாகப் பாய்கிறது.

மனதைப் புரிந்துகொள்ள விழைவதையும், அதைக் கட்டுப்படுத்துவதையும், அக மற்றும் புற இயற்கையின் ரகசியங்களைக் கற்றுக்கொள்வதும் தியானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

'தேடுங்கள், நீங்கள் காண்பீர்கள்; தட்டுங்கள், அது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்' - இதனைச் சரியாகப் புரிந்து கொண்டால் தியானத்திற்கான ரகசியம் நம்மிடத்திலேயே உள்ளதை உணரலாம்.

தியானத்தின் இந்த ரகசியம்தான் எழுத்தாளர்கள், தத்துவவாதிகள், வணிகர்கள் மற்றும் பிறருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. இது மனிதனின் முன்னேற்றப் பாதையில் ஓர் உறுதியைத் தருகிறது. தியானத்தின் மூலம், ஆய்வாளர்கள் பிரபஞ்சத்தின் மர்மங்களை ஆராய்கிறார்கள்; மகான்களும் சாதகர்களும் ஆன்மா மற்றும் கடவுளின் உண்மை இயல்பை உணர்கிறார்கள்.

நாம் இப்போது உயர் உண்மைகளை உணர்வதற்கான ஓர் ஆன்மிகப் பயிற்சியாக தியானத்தைப் பற்றி காண்போம்.

தியானத்திற்கு முன், அதற்காகத் தகுதி பெற முக்கிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். சில குறிப்பிட்ட ஒழுக்க நெறிமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும். அக உலகிற்கான குறிப்பிட்ட வழிமுறைகளை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும். இவை மிக முக்கியமானவை.

'என்னால் தியானிக்க முடியவில்லை. மனம் அலைந்து திரிகிறது. நிலையற்றதாக உள்ளது. அகவாழ்க்கையின் அனுபவம் இல்லை' என்றெல்லாம் குறைகூறுவது தியானத்திற்காக நாம் தயாராக இல்லாதிருப்பதுதான்.

எனவே, தியானத்திற்காக நாம் தயார் ஆவதுதான் முதல் படி, பிறப்பு மற்றும் சமூக நிலைகளுக்கேற்ப தினசரிக் கடமைகளைச் செய்கிறோம். பிறக்கும்போதே, நாம் தூய்மையோடு பிறப்

பதில்லை. நமது முற்பிறவிகளின் சம்ஸ்காரங்களுக்கேற்ப பிறந்துள்ளோம். இந்தப் பதிவுகளோடு பெற்றோர், உறவினர்கள், நம்மைச் சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு, நம்மை நாமே வளர்த்துக் கொள்கிறோம்.

நம் கடமைகளின் மூலம் நமது செயல்களையும், அவற்றின் பலன்களையும் இவ்வுலகைப் படைத்து, வழிநடத்தும் கடவுளிடம் ஒப்படைப்பதன் மூலம் நம்மை ஒரு கருவியாக எண்ணுவதற்கான பயிற்சி பெறுகிறோம். இந்த மனோநிலையை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக, நமது உணர்ச்சிகளிலும், மற்றவர்களின் செயல்பாடுகளிலும், நாம் எதிர்கொள்ளும் வெற்றி தோல்விகளிலும் இயல்பாகவே பாதிப்படையாமல் அக அமைதியில் நிலைபெறுகிறோம்.

இந்த நிலையில் நாம் செயலை விடுவதில்லை. மாறாக, செயலுக்கான சுயநலத்தை விடுகிறோம். ஆணவத்தையும், சுயநலத்தையும் பற்றுதலையும்

தியானம் என்பது என்ன?

நாம் விடுகிறோம், ஏனெனில் அவையே நமது தியான நேரங்களில் முக்கியத் தடைகளாகும். சுயநலமும் பற்றுதலும் இன்றி இயல்பாகவே நமக்கு வாய்த்த கடமைகளைச் செய்வது ஒரு சிறந்த ஆன்மிகச் சாதனை. இது இதயத்தைத் தூய்மையாக்கி தியானத்திற்கேற்ற மனநிலையை உருவாக்குகிறது.

அடுத்த முக்கியத் தகுதி, நம்மீது அளவற்ற நம்பிக்கையை வளர்ப்பது.

'ஒருவன் தன்னைத்தானே உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில், ஒருவன், தானே தனக்கு நண்பனும், தானே தனக்கு எதிரியும் ஆகிறான்.' - (கீதை 6.5)

ஆன்மாவிடம் நாம் நடந்து கொள்வதற்கேற்ப அது நமக்கு நண்பனாகவும் எதிரியாகவும் அமைகிறது. புலனடக்கமற்ற மனிதனின் ஆன்மா அவனுக்கு மிக மோசமான எதிரியாக

ஆகிறது.

வெப்பம் - குளிர், இன்பம் - துன்பம், போற்றுதல் - துற்றுதல் போன்ற புறவுலகு நிலைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பாதிக்கப்படாமல் இருப்பது மூன்றாவது தகுதியாகும்.

அடுத்தது, அக மனநிறைவு. இது கடவுள் எல்லோரிடமும் உறைகிறார் என்ற திடத்திலிருந்து வருவது. கடவுளின் சக்தியும் ஞானமும் எல்லோரிடத்திலும் உள்ளன. அந்தச் சக்தியையும் ஞானத்தையும் நாம் விழிப்படையச் செய்யவில்லை; ஆகவேதான் தோல்விகள் வருகின்றன, அதற்கு நாமே தான் பொறுப்பு.

அடுத்த மிக முக்கியத் தகுதி அச்சமின்மை மற்றும் கற்பு நிலை தவறாதிருத்தல் ஆகும். இவை கொந்தளிக் கும் உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன.

கடைசியாக நண்பன் - எதிரி, உறவினன் - அந்நியன் என்று எல்லோரிடத்திலும் சமமான அன்பு. இதன் மூலம் நாம் பரிணமிக்க முடியும்.

தியானத்திற்கான ஆரம்பக் கட்டத்திற்கு நம்மைத் தயார்ப்படுத்திய பிறகு, நடைமுறை ஒழுக்கத்தை நாம் தொடங்க வேண்டும். அவ்வப்போது தனிமையில் இருப்பது முதல் குணத்தை உருவாக்குகிறது. உலகம் ஒரு சமுத்திரம் போன்றது, அதிலுள்ள பெரியதும் சிறியதுமான அலைகள் நம்மீது மோதி நம் மனதின் அமைதியைக் குலைக்கின்றன. நாம் தொந்தரவுக்கு ஆளாவதன் காரணம் உலகின் இந்த அலைகளால் அல்ல. மாறாக, தியானத்தில் நாம் பெற்றிருக்கும் வெற்றி அல்லது தோல்விகளே.

நமது தற்போதைய வாழ்க்கை, கலங்கிய நீரைப் போன்று உள்ளது. அந்த நீரில் உள்ள கலங்கலை அகற்றுவதுபோல் மனதிலுள்ள எல்லாத் தொந்தரவுகளையும் அகற்ற வேண்டும். தனிமையில் இருந்தபடி மனதின் அலைபாயும் தன்மையை நிறுத்த வேண்டும் அல்லது எந்த நிகழ்வுகளும் நம்மைப் பாதிக்காத அளவிற்கு மன வலிமையோடு

திகழ வேண்டும்.

மேலும் ஒரே ஒரு சிந்தனையை நம் வாழ்வின் மையமாக ஏற்படுத்திக் கொண்டு மற்ற எண்ணங்களையும் விலக்க வேண்டும். இந்த மையச் சிந்தனைதான் கடவுள்.

எல்லா உலகியல் ஆசைகளையும், நம் அகங்கார, மமகாரங்களையும் துறந்து நமது மனதை அந்த ஒரே எண்ணத்திலேயே குவிக்க வேண்டும். 'நான் இந்த உடல்' என்ற எண்ணத்தை மறப்பதும் நம் ஆசைகளையும் பற்றுதல்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.

தியானத்திற்காக ஒரு சுத்தமான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, சமதளமானதும் உறுதியானதுமான இருக்கையில் அமர்ந்து, தலை, கழுத்து, முதுகெலும்பு ஆகியவற்றை ஒரே நேர் கோட்டில் இருக்கும்படிச் செய்து நமது உடலை நிமிர்ந்த நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

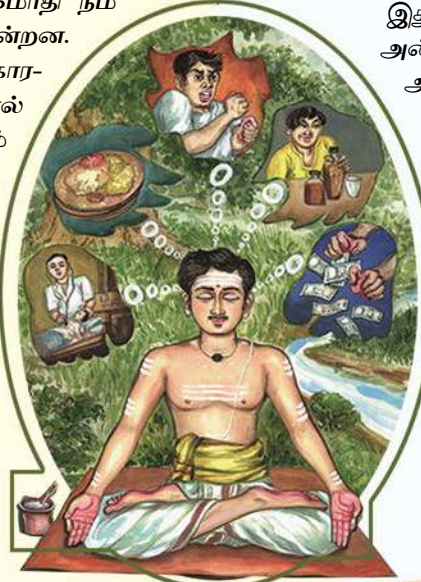
உணவு, தூக்கம், வேலை ஆகியவற்றில் அதிகம் ஈடுபடுவது அல்லது ஈடுபடாமல் இருப்பது என்கின்ற இரண்டு உச்சநிலைகளைத் தவிர்த்து, நடுத்தரப் போக்கில் செல்ல வேண்டும். புத்தர் இதை 'மத்திய பாந்தா' அதாவது மத்திய பாதை என்பார்.

பிறகு, நமது குறிக்கோளான இஷ்ட தெய்வத்தின் மீது மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் பயிற்சிக்கு வருகிறோம். இந்தக் குறிக்கோள் அருவம் அல்லது உருவம் என்ற இரண்டு நிலைகளில் நமக்கு வரும். நமது குருவானவர் நமது மனோபாவத்திற்கு ஏற்றதான ஓர் உபதேசம் தந்திருப்பார். இது ஒரு சொல்லாகவோ, ஒரு பொருளாக இருக்கலாம்.

முதலில், நம் மனம் அடிக்கடி அலைபாயும், ஆனால் இனிய சொற்களும் கருத்துகளும் கொண்ட அன்பு மற்றும் பாசத்தினால், மனதை அலைபாயும் நிலையிலிருந்து மீட்டு நமது இஷ்ட தெய்வத்தின் மீது கொண்டு வர முடியும்.

இது எப்படி எனில், ஒரு தாய் அன்பாலும், இனிய சொற்களாலும், அவர்கள் விரும்புவதைக் கொடுப்பதாலும் தன் குழந்தைகளை வசப்படுத்துவது போன்றது. உறுதியான பயிற்சியாலும் பற்றின்மையாலும் மனதைப் புறவுலக விஷயங்களிலிருந்து மீட்டு அதை தியானத்திற்கு ஏற்ற முறையில் மாற்றி அமைக்கிறோம்.

'போகப் பொருள்களில் நாட்டமின்மை, ஆணவமின்மை, பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய், துயரம் ஆகியவற்றிலுள்ள தீமைகளைச்

மரண காலத்தில் என்னை நினைப்பவன் சந்தேகமின்றி என்னையே அடைகின்றான். - பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில்

திருப்பராய்த்துறை-639115, திருச்சி மாவட்டம்.

அன்புடையீர்! வணக்கம்.

திருப்பராய்த்துறையில் உள்ள ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண குடில் 1949-ம் ஆண்டு துவங்கிக் கடந்த 70 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆதரவற்ற சிறார்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக அரிய சேவை செய்து வருகிறது. இங்கு மாணவர்கள் ஜாதி மத பேதமின்றி தாய் - தந்தை அல்லது யாராவது ஒருவர் இல்லாத குழந்தைகள் ஆண்டு முழுவதும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த ஆஸ்ரமத்தில் ஒரு துவக்கப்பள்ளியும் உயர்நிலைப் பள்ளியும் உள்ளன. இங்கு சேர்க்கப்படும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் உணவு,

உடை, மருத்துவம் மற்றும் இருப்பிடம் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இங்கு கல்வி பயிலும் சிறார்களுக்கு காந்திய வழிக் கல்வி மூலம் அவரவர் பணிகளை அவர்களே செய்து கொள்ளப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

தாய் தந்தையற்ற பிள்ளைகளை தெய்வாம்சமாகக் கருதி 1-ம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றனர். குழந்தைகளாகச் சேரும் மாணவர்கள் திறன்மிக்க குடிமக்களாக வெளியேறுகின்றனர். இவை அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

நிறுவனர் தவத்திரு.பிரம்மச்சாரி இராமசாமி அடிகளார் மேற்கண்ட குடிலில் 1975-ம் ஆண்டு முதல் தென்னை வருமானத்தின் மூலம் தன்னிறைவுடன் குழந்தைகளுக்கு கல்வி, தொழிற்கல்வி அளித்து வாழ்வளித்து வந்தார்கள். சுவாமிகள் 4.3.1999-ஆம் ஆண்டு பகவான் பரமஹம்ஸர் பாதத்தில்

முக்தி அடைந்துவிட்டார்கள். அவர்களுக்குப் பிறகு ஆஸ்ரமவாசிகள் குடில் நிர்வாகத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். இங்கு சுமார் 350 மாணவர்களுக்கு மேல் கல்வி பயின்று வருகிறார்கள்.

1975-ம் ஆண்டு முதல் 2015-ம் ஆண்டு வரை 41 ஆண்டுகளாய் நன்கொடை பெறாமல் குடில் சேவை செய்து வந்தது. தற்பொழுதுள்ள நிதிநெருக்கடியால் குடிலின் தர்மகாரியம் நடைபெற மிக சிரமமாக உள்ளது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடிலின் சேவை தொடர நன்கொடைகள் அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

நன்கொடையை தங்களின் மேலான பங்களிப்பை அன்பளிப்பாக அளித்தால் எல்லாம் வல்ல பகவான் பரமஹம்ஸரின் பரிபூர்ண அருளும் ஆசியும் கிட்டும். (தாங்கள் கொடுக்கும் எவ்வித நன்கொடைகளுக்கும் 80G வருமான வரிச்சலுகை உண்டு.)

1. ஒரு நாள் மாலை சிறுநுண்ணடிச் செலவு	ரூ.3,000
2. ஒரு நேரம் காலை டிபன் செலவு	ரூ. 5,000
3. ஒரு நேரம் விருந்து செலவு	ரூ. 10,000
4. ஒரு நாள் செலவு	ரூ.15,000
5. ஒரு மாதச் செலவு	ரூ.4,50,000
6. ஒரு வருடச் செலவு	ரூ.54,00,000
7. நிர்வாக பராமரிப்புச் செலவு (ஒரு வருடத்திற்கு)	ரூ.1,50,000
8. கட்டட மராமத்துச் செலவு (மாதம்)	ரூ.40,000
9. மருத்துவச் செலவு	
350 மாணவர்களுக்கு (வருடம்)	ரூ.1,75,000
10. விவசாயத்திற்கு செலவு (மாதம்)	ரூ. 50,000
11. புதிய கட்டிடம் மாதம் உயர்நிலைப் பள்ளி மேல் மாடி கட்ட செலவு	ரூ. 20,00,000

திருவருள் துணை,
அன்புள்ள, குடில் நிர்வாகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில், திருப்பராய்த்துறை,

திருச்சி மாவட்டம் - 639115. e-mail : brkkudil2015@gmail.com

அலைபேசி: 9443577235, 9442352770

செக் மற்றும் டி.டி எடுக்க வேண்டியது: Sri Ramakrishna Kudil, Thirupparaithurai

1. கனரா வங்கி - சேமிப்பு கணக்கு எண். 8434101006556

IFSC Code No.CNRB0008434; MICR No.620015023

2. ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா - சேமிப்பு கணக்கு எண். 37224747273

IFSC : SBIN0018664; MICR : 620002055

சிந்தித்தல்' (கீதை: 13.8).

கொட்டிய நிலையில் உள்ளது.

மேற்கண்ட பயிற்சியாலும் பற்றின்மையாலும் அலைபாயும் நிலையிலுள்ள மனதைக் கட்டுப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்துகிறோம்.

‘ஆன்ம தியானம் செய்கின்ற தியான யோகியின் அடங்கிய மனதிற்கு, காற்றில்லாத இடத்தில் இருக்கின்ற தீபத்தின் சுடர் உவமையாகச் சொல்லப்படுகிறது’ (கீதை: 6.19).

பொதுவாக பெயர், வடிவம், குறிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நமது அறுதியும் நிஜ நிலையுமாகிய சச்சிதானந்த அனுபவத்தைப் பெற மூன்று நிலைகளை மனதானது கடந்து செல்ல வேண்டும்.

முதல் நிலை ஒருமுகப்பட்ட தன்மை என்று அழைக்கப்படுகிறது. எந்த இடையூறுமின்றி ஒரே நிலையில் மனதை வைத்து தனது இஷ்ட தெய்வத்தின் மீது அது குவிக்கப்படும்படி சாதகன் பயிற்சியை மேற்கொள்கிறான். நாம் முன்னேறும் அளவிற்கு மன ஒருமைப்பாடானது தியானமாக மாறுகிறது. அங்கு தடையற்ற விழிப்புணர்வு பாய்கிறது.

‘அறிவு அந்தப் பொருளை நோக்கி இடையீடற்றுப் பாய்ந்து

“தோல்விகளால் பாதிப்படையாது அமைதி நிலையை அடைவதற்குத் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.”

செல்வது தியானம்’ (பதஞ்சலி யோக சூத்திரம்: 4.2).

இரண்டாவது கட்டமானது சாதகனை அற்புதமானதும் இறுதி நிலையானதுமான சமாதி நிலைக்கு இட்டுச் செல்கிறது.

பிறகு ஒருவர் புறவுலகின் கொந்தளிப்பான சூழ்நிலைகளால் பாதிப்படையாத அக அமைதியினை உணர்கிறார். வெளியில் சூறாவளி போன்ற சூழலிலும் சரி, உள்ளே கொந்தளிப்பான நிலையிலும் சரி, அக ஆனந்தம் ஒரு போதும் மறைவதில்லை.

இந்த ஆனந்தமானது புறத்திலுள்ள புலன் விஷயங்களிலிருந்து பெறப்பட்டதல்ல. ஆன்மிக ஆனந்தம் எல்லா நிலைகளையும் கடந்துள்ள ஆன்மாவிலிருந்து வருவது; உலகப் பொருட்களிலிருந்து அல்ல.

அந்த நிலையில், மனம் ஒருபோதும் உலகின் எந்தவொரு இடையூறுகளாலும் வருந்துவதில்லை. ஒரு திசைகாட்டி ஊசியைப் போல, அது எப்போதும் வடக்கு நோக்கியே நிற்கிறது. ஒருவர் உடல் ரீதியிலும் சரி, மனோரீதியிலும் சரி, மிகுந்த துக்கங்களிலும் சரி, மிகுந்த சந்தோஷங்களிலும் சரி, பாதிப்படையவில்லை.

மனதைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது மிகக் கடினம். ஏனெனில் மனம் எப்போதும் அலைபாய்வது; கொந்தளிப்பானது; கீழ்ப்படியாதது; இது ஒரு குரங்கைப் போன்றது. இயல்பாகவே அமைதியற்றது, போதாதற்கு, மதுவைக் குடித்துவிட்டிருக்கும்போது அது தேள்

‘நீரில் மிதக்கும் படகைக் காற்று இழுத்து அலைக் கழிப்பதுபோல் உலகியல் சுகங்களில் ஈடுபடுகின்ற புலன்களைத் தொடர்ந்து செல்லும்படி மனதை விட்டுவிட்டால் அது விவேகத்தை அழித்து விடும்.’ (கீதை: 2.67)

அத்தகைய மனதை மெதுவாக ஓர் அமைதியான விழிப்புணர்வு நிலைக்குக் கொண்டு வர வேண்டும். இது ஒரு சாத்தியமற்ற பணியாகத் தோன்றும், ஆனால் தொடர்ந்த பயிற்சி மற்றும் வைராக்கியத்தின் உதவியால், அதே அமைதியற்ற மனம் விழிப்புணர்வோடு கூடிய அமைதி நிலையை அடைகிறது.

தொடர்ந்த பயிற்சியும் வைராக்கியமும் தான் முறையான ஆன்மிக சாதனை என்று உலக ஆச்சாரியர்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தோல்விகளால் பாதிப்படையாமல் அமைதி நிலையை அடைவதற்குத் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இந்தக் குறிக்கோளானது தவம், எளிமை, நம்பிக்கை, விவேகம் எல்லா வற்றிற்கு மேல் அன்பு, குறிக்கோளின் மீதுள்ள அன்பினால் அடையப்படுகிறது.

குறிக்கோள் என்பது அச்சமின்மை மற்றும் மரண மிலாப் பெருநிலை.

இந்த வைராக்கியமானது உலகின் நிலையற்ற தன்மையை உணர்வதினால் அடையப்படுகிறது. காணும் யாவும் மறையும். அனைத்தும் நிலையற்றவை, காலத் திற்குக் கட்டுப்பட்டவை. இவ்வுலகில் கடவுள் மட்டுமே நிலையானவர்.

தியானத்திற்கு நான்கு தடைகள் உள்ளன.

அவை என்ன? அவற்றைக் கடப்பது எப்படி?

அடுத்த இதழில் காண்போம்.

தமிழில்: சுவாமி அபவர்கானந்தர்

ஓர் ஊரை அடுத்த காட்டில் ஒரு துறவி இருந்தார். அவருக்குப் பல சீடர்கள் இருந்தனர்.

அவருடைய அமைதி தவழும் திருமுகத்தையும் அருளொழுகும் கண்களையும் காண்பதற்காகவே மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக அங்கே வருவார்.

தம்மை நாடி வருபவர்களிடம் பக்தியின் பெருமையைப் பற்றிச் சிறப்பாகக் கூறுவார். இதைக்கேட்டு மக்களும் நிறைவோடு தங்கள் ஊர் திரும்புவார்கள்.

சில சமயங்களில் அந்தத் துறவி ஊருக்குள் வருவார். மக்கள் அவரைச் சிறப்பாக வர வேற்பார்கள். துறவியும் அவர்களிடையே பக்திச் சொற்பொழிவு செய்வார்.

‘ஒரே ஒருமுறை இறைவனைப் பக்தியோடு வணங்கிவிட்டால் மீண்டும் அவர்களுக்குப் பிறப்பே கிடையாது’ என்ற

கருத்தை அவர் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திக் கூறுவார். மக்களும் மெய் மறந்து கேட்பர்.

வழக்கம்போல் அந்த ஊர்க்கோவிலில் திருவிழா நடைபெற்றது. மக்கள் கடல்போல் திரண்டிருந்தனர். துறவியும் சீடர்கள் கூட்டத்தோடு அங்கே வந்தார்.

துறவி கோயிலுக்குள் நுழைந்தார். மக்கள் கூட்டமும் அவரைச் சூழ்ந்து நின்றது.

இறைவனின் திருவுருவத்தைப் பார்த்ததும் பக்திப் பெருக்கால் துறவியின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் ஆறாகக் கொட்டியது.

தழுதழுத்த குரலில் அவர், “கடவுளே! நான் சென்ற பிறவியில் உன்னை வணங்கவில்லை. அடுத்த பிறவியில் உன்னை வணங்கப் போவதில்லை. அந்த இரு பாவங்களையும் மன்னித்து நீதான் அருள் புரிய வேண்டும்” என்று வேண்டினார்.

இதைக் கேட்டதும் அங்கிருந்த சீடர்களும் மக்களும் வியப்பு அடைந்தனர்.

‘நாம் பெரிதும் மதிக்கின்ற இத்துறவியார் போன பிறவியில் கடவுளை வணங்கவில்லை என்கிறார். அடுத்தப் பிறவியில் வணங்கப் போவதில்லை என்கிறார். எதற்காக இவர் இப்படிச் சொல்கிறார்?’ என்று சிந்தித்தார்கள். அவர்கள் அறிவுக்கு ஒன்றும் புலப்படவில்லை.

பிறகு தங்கள் ஐயம் தீரத் துறவியையே கேட்டார்கள்.

துறவி என்ன விளக்கம் தந்திருப்பார்? சொல்லுங்கள்.

விடையை அறிய 24 -ஆம் பக்கத்திற்குச் செல்லுங்கள்.

துறவி செய்த பாவம்

ஆறாண இறைத் தத்துவம்

ஈஸ்வரன் என்ற தன்மைக்கு ஆறு அங்கங்கள் உண்டு. அவை:

1. ஸர்வக்குதா : எல்லாவற்றையும் அறிந்திருப்பது,
2. திருப்தி நிறைவு : பூர்ணத் தன்மை
3. அநாதி போதம் : ஆதியற்ற ஞானம்
4. ஸ்வந்த்ரதா : எல்லாவற்றையும் தன் இஷ்டப்படி நடத்துவது
5. ந்த்யம் அலுப்த சக்தி : என்றும் எந்த செயலிலும் குன்றாத சக்தி
6. அநந்ததா : முடிவின்மை

இந்த ஆறு ஈஸ்வரத்தன்மைகளுக்கும் மாறுபட்ட ஆறு தன்மைகள் ஜீவனைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. அவை:

1. வித்யை: குறிப்பிட்ட ஒன்றில் விரிவான அறிவு கொடுப்பது. இதனால் ஜீவன் எல்லாம் அறிந்ததாக சர்வக்ஞனாக இருக்க முடியவில்லை.

2. ராகம்: ஆசை. இது திருப்தியை, நிறைவைப் பாதிக்கிறது.

3. அவித்யை: ஈஸ்வரனையும் தன்னையும் பிரித்த அஞ்ஞானம். இது அனாதியானது. இது அநாதி போதத் தன்மைக்கு எதிரானது.

4. ந்யதி: தலை எழுந்து அல்லது விதி. இது முன்வினைப் பயனாக அமைந்தது. இது ஜீவனை ஸ்வதந்தரத்துடன் தன்னிஷ்டப்படி நடக்க விடாமல் தடுக்கிறது.

5. கலா: செயல்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் தனித் திறமை. இது எல்லாவற்றையும் செய்ய இயலாமல் தடுக்கிறது.

6. காலம்: ஜீவனை முடிவுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது.

-க.ஜெயராமன்

உடம்பில் ஒவ்வோர் உறுப்புக்கும் ஒரு வேலை உண்டு. அவை எல்லாம் சேர்ந்து இயங்கினால்தான் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஓர் உறுப்பு செய்யும் வேலையை இன்னொன்று செய்யவும் முடியாது. அப்படிச் செய்ய முயன்றால் குழப்பம்தான் உண்டாகிவிடும்.

இதையே சமூக அமைப்பில் எடுத்துக் கொள்வோம். தத்துவ வழிபாடுகளைக் கவனிக்கும் பொறுப்பு, பாதுகாப்பு அளிக்கும் பொறுப்பு, பொருளாதாரத்தைப் பராமரிக்கும் பொறுப்பு, இதற்குரிய பணிகளைக் கவனிக்கும் பொறுப்பு என்று வெவ்வேறு நபர்களிடம் இருக்கிறது.

எல்லா உறுப்புகளும் சேர்ந்து உடம்பை இயக்குவதைப்போல, இந்த நான்கு பிரிவுகளும் சேர்ந்தே சமூகத்தை இயக்குகின்றன. தலையும் உடம்புதான்; காலும் உடம்புதான்; ஆற்றும் கடமையில்தான் வித்தியாசம்.

அதேபோல வழிபாட்டில் ஈடுபடுவதும், பணிகள் புரிவதும் சமூகத்துக்குச் செய்யும் சேவைதான்.

எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவன் ஒருவனே இருப்பதும், ஆண்டவன் ஒருவனிடத்திலேயே எல்லாம் இருப்பதும் இறைவனின் தத்துவம்.

ஆண்டவன் இந்த நான்கு தொழில் அமைப்பின் படி உருவான பிரிவினர் எல்லாவிடமும் இருப்பதும், அவனிடமிருந்தே இந்த நான்கு அமைப்பினர்களும் உருவானார்கள் என்று கூறும் தத்துவமே இது.

இதில் நாம் பாகுபாட்டையோ, உயர்வு தாழ்வையோ பார்க்கக் கூடாது.

ஒரு மனிதனின் வளர்ச்சி இரண்டு விதமானது. ஒன்று உடல் வளர்ச்சி. அது அவனுடைய உடல் பலத்தையும், அதை ஒட்டி அவன் தேடிக்கொள்ளும் திறமையையும் பொருத்து இருக்கிறது.

திருத்தம்

சென்ற மே இதழில் 50-ஆம் பக்கத்தில் வெளியான புத்த அவதாரக் குறிப்பில் 'ஆசைக்குக் காரணம் துன்பம்' என்பதற்குப் பதிலாக, 'ஆசையே துன்பத்திற்குக் காரணம்' என்று திருத்தி வாசிக்கும்படிக்கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

- ஆசிரியர்

இரண்டாவது ஆன்மிக உணர்வு.

இதன் வளர்ச்சி முதிர முதிர மனித வாழ்க்கையின் பயன்கள் உயர்கின்றன.

ஒவ்வொரு படியாக உயரும்போது, சாதாரணத் தொழில்களைச் செய்து வந்தவன் அதிலிருந்து லாபங்களைப் பெற குறிப்பிட்ட வியாபாரம் செய்து பணத்தைச் சேர்க்கிறான். அதன்பின் தன்னையும் தன் சொத்தையும் நாட்டையும் பாதுகாக்கப் போர்க்கலங்களை ஏற்கிறான்.

இவற்றால் மட்டும் உலக வாழ்க்கையில் வளம் கிடைக்க முடியாது என்று புரிந்து கொண்டதும் ஆன்மிக மலர்ச்சியை நாடிப் போகிறான். தியானம், வழிபாடு போன்றவற்றை அவனுடைய மனம் நாடுகிறது.

இப்படி ஒரே மனிதன் படிப்படியாக மனம் பக்குவமடைத்து உயரும்போது, அவனே நால்வகை வருணத்துக்கும் உரியவனாகி விடுகிறான்.

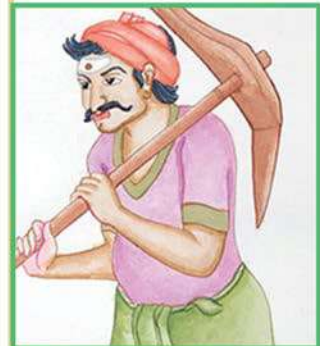
தாமச குணத்தையும், ரஜோ குணத்தையும் கடந்து சாத்விக குணத்தைப் பெற்று உடலுணர்வைக் கடந்து பிரம்ம ஞானத்தைப் பெறுபவனே பிரம்மமணன் ஆகிறான்.

மனிதன் படிப்படியாக உயரும்போது அவனுடைய பொறுப்பும் அதிகமாகிறது. எந்த வேலையையும் செய்யலாம் என்றிருந்தவன், பயனுள்ள பலன் தரும் வேலையையே செய்கிறான். பொருளைப் பாதுகாக்க முற்பட்டவன் மேலும் உயர்ந்து இறையருளைப் பெற முயலுகிறான்.

இப்படி மனித ஆன்மா மலர்ச்சி பெறுவதுதான் நால்வகை வருணம் என்பதன் பின்னணித் தத்துவம். இதைப்புரிந்து கொண்டு விட்டால், உயர்வு தாழ்வுக்கோ, வேற்றுமைக்கோ இடமே இராது.

எல்லோரும் இப்படி

படிப்படியாக

துன்பமில்லாமல் வெற்றியில்லை, முயற்சி இல்லாமல் பெருமை இல்லை. - ஓர் அறிஞர்

உன் எதிர் காண்போது இப்போது உன்னிடமே!

அருள் எப்போதும் இருக்கிறது. நீ சரண்புகுவது ஒன்றுதான் செய்ய வேண்டியது. - ஸ்ரீரமண மகரிஷி

அன்பு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களே, ஜூன் இரண்டாம் வாரத்தில் உங்கள் பொதுத்தேர்வு தொடங்க உள்ளது. அதை எதிர்கொள்ள நீங்கள் தயாரானே?

ரவீந்திர ஜடேஜா என்ன செய்கிறார் தெரியுமா?

ஊரடங்கு அமல்படுத்திய பிறகு இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா, தான் ட்ரெட்மில்லில் வேகமாக ஓடிக் கொண்டிருப்பது போன்ற வீடியோ ஒன்றைத் தனது முகநூல் பக்கத்தில் வெளியிட்டார். அவர் அந்தப் பதிவில் TIME TO REPAIR MYSELF எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்திய அணியின் முக்கியமான வீரராக இருந்தும் தனக்கு நேரம் கிடைக்கும்பொழுது தன் உடலை இன்னும் மெருகேற்றிக் கொள்ள அந்தக் காலத்தை அவர் பயன்படுத்துகிறார். தான் இன்னும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமே இதற்குக் காரணம்.

‘சமூகத்தில், தொலைக்காட்சியில் யார் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசிக் கொள்ளட்டும். எனக்கு இப்பொழுது என் முன் இருக்கும் ஒரே பணி, பத்தாம் வகுப்புத் தேர்வுக்கு என்னைத் தயார்ப்படுத்திக் கொள்வதே’ என்று மாணவர்கள் முடிவெடுத்து அதனைச் செயல்படுத்தினால் அவர்கள் பத்தாம் வகுப்புத் தேர்வில் மிகப் பெரிய மதிப்பெண்களைப் பெறுவார்கள் என்பது நிச்சயம்.

வரம்பில்லா வாய்ப்புகள்!

வெளிநாட்டில் நடந்த நிகழ்ச்சி இது: இரு நாடுகளுக்கு இடையே கடும் போர். ஒரு நாடு கிட்டத்தட்டத் தோல்வி அடையும் நிலை. மனச்சோர்வு அடைந்த வீரர்களிடையே தளபதி உரையாற்றுகையில், “வீரர்களே! போர்க்களத்தில் வெற்றி வாய்ப்புகள் தானாக உருவாகாது. நாம்தான் முயன்று வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். அதற்கான காரணங்களைத் தேடுங்கள்” எனக் கட்டளையிட்டார்.

வெற்றி வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் முயற்சிகளில் ஒரு குழு தீவிரமாக இறங்கிது. புதிய சிந்தனைகள் பிறந்தன. வாய்ப்புகள் தென்பட்டன. திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. வெற்றியும் கிட்டியது.

வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது மிகக் கடினம். கிடைத்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்துவதோ மிக மிக சுலபம். அப்படி ஓர் அற்புதமான வாய்ப்பு தற்போதைய மாணவர்களுக்குக் கிடைத்திருக்கிறது. இந்த நீண்ட ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் ‘பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்காக என்னை நான் தயார் செய்து கொண்டு விட்டேன்’ என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு செயல்பட்டிருப்பின் எப்பொழுது தேர்வு என்றாலும் உங்களால் தைரியமாகவும் சிறப்பாகவும் தேர்வை எதிர்கொள்ள முடியும்.

தப்பியோட முயலாதே!

தற்போது சில பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களிடம் பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்திருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்ற எண்ணம் தோன்றி இருக்கலாம்.

அன்பு மாணவர்களே! கடந்த ஓராண்டாக ஆசிரியர்கள் கஷ்டப்பட்டுக் கற்பித்ததும், பெற்றோர்கள் தங்களின் சொந்தப் பணிகளை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து உங்களுக்காகக் கண்விழித்ததும் நீங்கள் நல்லபடியாக தேர்வு எழுதுவதற்காகத்தானே.

வாழ்வில் ஒருமுறை பிரச்சனையைக் கண்டு நீங்கள் நழுவ நினைத்தால், பிற்காலத்தில் உங்களுக்குப் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பொழுது, நீங்கள் அதைத் தீர்ப்பதற்குப் பதில் நழுவி ஓடவே முயற்சிப்பீர்கள். இப்பழக்கம் உங்கள் இயல்பாகவே மாறிவிடும்.

பிரச்சனைகளைக் கண்டு பயந்து ஒடுபவர்கள் தங்களது வாழ்க்கையில் ஓடிக்கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள். அவர்களின் வாழ்க்கை அவர்கள் கையிலேயே இல்லை. பயந்து நழுவி ஒடுபவர்களின் வாழ்க்கையை வேறு யாரோதான் தீர்மானிக்கிறார்கள்.

சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுகிறார்: ‘இந்த உலகம் கோழைகளுக்காக அல்ல. தப்பியோட முயலாதே. வெற்றியையோ, தோல்வியையோ எதிர்பார்க்காதே. தன்னலமற்ற சங்கல் பத்துடன் உன்னை இணைத்துக் கொண்டு வேலையில் ஈடுபடு. வெற்றி பெறவே தோன்றியுள்ள மனம்

தன்னைத் திடசங்கல்பத்துடன் இணைத்துக் கொண்டு முனைந்து முன்னேறுகிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்... செயல்வெறி என்னும் கழலில் நின்று, மையத்தைச் சென்று சேர். மையத்தை அடைந்துவிட்டால், உலகில் உன்னை எதுவும் அசைக்க முடியாது.’

ஆலிவர் குரோம்வெல் என்னும் புகழ் பெற்ற தளபதியின் படைகள் எதிரிகளைத் தாக்க இருந்த தருணத்தில், அவர் தனது படைவீரர்களிடையே ஆற்றிய உரையை நிறைவு செய்யும்போது, ‘கடவுள் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்; ஆனால் உங்கள் துப்பாக்கி ரவைகளை நமத்துப் போகாமல் வையுங்கள்’ (PUT YOUR TRUST IN GOD; BUT MIND TO KEEP YOUR GUN POWDER DRY) என்றார்.

அனைத்துப் பாடங்களும் நமக்கு ஏற்கனவே நடத்தி முடிக்கப்பட்டுவிட்டன. தேவையான அளவு தேர்வும் நாம் எழுதி இருக்கிறோம்.

பிறகு ஏன் பயம்? எதற்குப் பயம்? தேர்வை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்வோம்.

காலம் கருதி செயல்படுவோம்

ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம்
கருதி இடத்தாற் செயின். (குறள்:484)

‘காலம் அறிந்து தகுந்த இடத்தில், தான்

* யுத்த களத்தில் நாலா பக்கங்களிலிருந்து பாய்ந்து வரும் அம்புகளை எல்லாம் தாங்கிக் கொள்ளும் யானை போன்று, ஒருவன் பிறருடைய அவதூறுகளையும் வசைமொழிகளையும் தாங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.

* ஒரு வியாபாரி அற்பத் துணையுடன் பெருந்தனத்தைக் காட்டுப்பாதை வழியாக எடுத்துச் செல்ல மாட்டானோ, உயிர் வாழ விரும்புகின்றவன் நஞ்சை நாடானோ, அப்படியே ஒருவன் தீமையைக் கண்டு அஞ்சி விலகிடல் வேண்டும்.

* நன்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட கோவேறு கழுதைகளும், உயர்ஜாதிக் குதிரைகளும், உன்னத யானைகளும் சிறப்பு வாய்ந்த னவையே; ஆனால் தன்னையே கட்டுப்படுத்திக் கொண்ட மனிதன் அவை எல்லாவற்றையும்விட சிறப்பானவன் ஆவான். - தம்மபதம்

செய்ய வேண்டிய செயலைச் செய்பவருக்கு முடியாத காரியம் இல்லை. உலகையே பெற நினைத்தாலும் அதில் அவருக்கு வெற்றி கிடைக்கும்’ என்று திருவள்ளுவர் கூறுவது பொருளில்லாமல் அல்ல. வெற்றியாளர்கள், சாதனையாளர்களின் வரலாற்றை நோக்குபவர்களுக்கு இந்த உண்மை நன்றாகவே விளங்கும்.

‘நேரம் என்பது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரே செல்வம். அந்தச் செல்வத்தை எப்படி செலவு செய்ய வேண்டுமென்ற உரிமை உங்களுக்குத் தான் கொடுக்கப் படுகிறது. உங்களுடைய அந்தச் செல்வத்தை மற்ற வர்கள் தங்கள் சுயநலத்திற்காகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதித்து எமாந்து விடாதீர்கள்’ என்கிறார் அமெரிக்க எழுத்தாளர் கார்ல் சான்ட்பார்க்.

இதுநாள் வரை ஊரடங்கு காலத்தை முறையாகப் பயன்படுத்தாத மாணவர்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தரின் இந்த வார்த்தை மிகுந்த தன்னம்பிக்கையைக் கொடுக்கும்.

‘நிகழ்ந்தது நிகழ்ந்ததுதான். நடந்ததை எண்ணி வருந்தாதே. கடந்ததை எண்ணிக் கலங்காதே. செய்த எதையும் இல்லாமல் ஆக்க முடியாது. அதன் பலனை அனுபவித்தேயாக வேண்டும். அதைத் துணிவுடன் எதிர்கொள். அதே செயலை மீண்டும் செய்யாமல் எச்சரிக்கையுடன் இரு’.

எவ்வளவு பொருத்தமான வார்த்தைகள்!

ஊரடங்கு காலத்தை முறையாகப் பயன்படுத்தாத மாணவர்கள் இனி செய்ய வேண்டியது என்ன?

இக்கட்டுரையின் நான்காவது பத்தியில் கூறியுள்ள செய்தியை மீண்டும் ஒருமுறை படித்து அதைச் செயல்படுத்துங்கள். தேர்வு நடக்கும் இந்தக் காலத்தை முறையாகவும் திட்டமிட்டும் பயன்படுத்துங்கள்! எந்தவிதப் பதற்றமும் இன்றித் தேர்வை எதிர்கொள்ளுங்கள். அதிகமான மதிப்பெண்களைப் பெறுங்கள். வெற்றி நிச்சயம்! வாழ்த்துங்கள்! ❖

இந்தியாவைப் பற்றி

மாணவப் பருவம் என்பது எதிலுமே தன்னடக்கத்தைப் பயிரிட்டு வளர்த்துக் கொள்வதற்காகவே ஏற்பட்டுள்ளது. - கார்ந்திஜி

அறிவியல் என்பது உண்மையான தகவல்களைத் திரட்டுவது, அவற்றை வகைகளாகப் பிரிப்பது, அவற்றின் தொடர்பு பற்றி பாரபட்சமின்றி தீர்ப்பு வழங்குவது, இறுதியாக சோதனை மூலம் நிரூபிப்பது என்பதாகும்.

இவற்றுள் முக்கியமானவை உண்மையான தகவல்களைச் சேகரிப்பதும், அவை யாவும் அசல்தானா என்பதை நன்கு கவனிப்பதுமாகும். அவை தனிமனிதரிடம் உள்ள பாரபட்ச எண்ணங்கள் மற்றும் குறைபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்க

வேண்டும். இது போன்ற 'தூய' பாரபட்சமற்ற ஆய்வு என்பது சாத்தியம் என கருதப்பட்டது. ஆனால் இந்தக் கொள்கையின் 'சுற்றும் பாரபட்சமற்ற தூய ஆய்வு' என்பது ஒரு மாயை என்று கார்ல் போப்பர் (Karl Popper) சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

அறிஞர் கருத்துகள்

கார்ல் போப்பர் (Byran Maggee, Popper, London : Fontana Collins) தமது ஆராய்ச்சிகளில், நமது சிறிய எளிய ஆய்வுக்கூட சிக்கல் நிரம்பியதாகவும், அனுமானங்களையும், மறைமுக கருத்துக் கொள்கைகளின் சேர்க்கைகளாகவும் உள்ளன என்பதை

சுவாமிஜியின் கண்டுபிடிப்புகள்

10

நிரூபித்துள்ளார். 'பாத்தல், கேட்டல், சுவைத்தல்' என்பதெல்லாம் வழக்கமானவை. ஏதாவது ஒரு பிரச்னை அல்லது நோக்கத்தைத் தொடர்புபடுத்தாமல் எந்தத் தகவலையும் சேகரிக்க முடியாது. ஒவ்வோர் ஆய்வும் முற்றிலும் தவறாகவே கூட இருக்கலாம். ஆய்வுகளின் நோக்கம் உண்மையைச் சரிபார்ப்பதல்ல; தவறுகளை நீக்குவதே. இந்தத் தவறுகளை நீக்குவது என்பது ஆராய்ச்சியாளர்களை எங்கு கொண்டு செல்கிறது?

ஜடவஸ்து என்ற கருத்து, தற்போது அணுக்கள் என்பதிலிருந்து அணுத்துகள்கள் என்றாகி, துகள்களிலிருந்து அலைகள், அலைகளிலிருந்து துறைகள் என்றாகி விட்டது. ஒரு எலக்ட்ரானையோ நுண்ணணுவையோ ஒரு துறையாகக் (Field) காண்பதே தற்போதைய போக்கு. பிரபஞ்சத்தில் நடக்கும் எல்லா நிகழ்வுகளும் ரிச்சர்டு ஃபெய்ன்மேனின் (போடோன்கள், எலக்ட்ரான்கள் தொடர்பு பற்றி ஆராயும் அமெரிக்க அறிவியல்) உலக வரை படங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது.

ஹெயிஸன் பெர்க்கின் 'நிலையாமை' (Principle of Uncertainty) என்ற கோட்பாட்டின்படி, சரிபார்ப்பு கொள்கை (Principle of Verifiability) கூட மிகப் பெரிய அடியை வாங்கியுள்ளது.

'அறிவியல் ஞானத்தை முழுவதுமாக ஒழுங்குபடுத்த இயலாது' என்று ஆஸ்திரியாவின் தத்துவவியலாளர் கர்ட் கோடல் (Kurt Kodel) காண்பித்தார். அவருடைய பிரபல கோட்பாடு, 'கணிதம் உள்ளிட்ட தத்துவ முறைகளும், தனது தொடர்புத் தன்மைக்கு நிரூபணங்களை வைத்திருக்கின்றன. ஆனால் அவையே தனது தொடர்பற்ற தன்மைக்கும் நிரூபணங்களைக் கொண்டுள்ளன' என்கிறது. உதாரணமாக டார்ஸ்கி என்பவர், 'ஒரு மொழியினுள் எண் கணிதத்தை இணைக்கையில் பொது உண்மை என்ற அடிப்படை அதில் இருக்காது' என்கிறார். 'உண்மை' என்ற சொல்லை அறிவியலின் வரையறைக்குள்ளும், மேற்கத்திய தத்துவத்தின் மூலமும் விளக்குவது மிகவும் சிரமம்.

உண்மையையும் அதன் பொருளையும் விளக்குவதில் உள்ள மிக முக்கிய பிரச்னை, அது உணர்விலிருந்து பிரிக்கவே முடியாதது என்பதுதான்.

'உணர்வு என்பது என்ன?' என்பதைப் புரிந்துகொள்ள அறிவியல் அறிஞர்கள் இன்னும் தீவிர முயற்சிகள் எடுக்கவில்லை. அவர்கள் 'உணர்வு என்பது மூளையிலுள்ள செல்களின் சொத்து, ஆகவே பௌதீக உலகின் ஒரு பகுதி' என்றே கருதுகின்றனர். உணர்வைப் பற்றிய இந்தச் சாரமற்ற பார்வையைப் பல சிந்தனையாளர்கள் எதிர்த்துள்ளனர். ஆர்தர் எட்டிங்டன், 'எந்தவொரு விஷயம்

உண்மையோடு தொடர்புடையதாக உள்ளதோ, அது நிச்சயமாக உண்மைதானே' என்கிறார்.

எது அறிவியலுக்கு ஆதாரம்?

‘அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு மதிப்பு அளிப்பது அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆதார மூலம்தானே’ என்றார் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன். (Dr. Radhakrishnan, Religion And Culture - Hind Pocket Books p.94).

ஆதாரம் எது? அறிவியலால் இதைக் கண்டு பிடிக்க முடியுமா? என்ற கேள்விக்கு மாக்ஸ் பிளாங்க் இவ்வாறு விடையளிக்கிறார் (Max Planck, Where Science is going from James Murphy, London: George Allen & Unwin Ltd 1933, p.217): ‘இயற்கையின் அறுதிப் புதிரை அறிவியலால் விடுவிக்க முடியாது. ஏனெனில் நாம் விடுவிக்க நினைக்கும் புதிராக நாமே உள்ளோம். நன்றாக ஊடுருவிப் பார்க்கும் திறனுள்ள கண்ணானது தன்னைத் தானே பார்க்க முடியாது.’

ஐன்ஸ்டீன் மேலும் கூறுகிறார்: ‘புறநிலை அறிவு சில முடிவுகளை வெற்றிகரமாகப் பெற, சக்தி வாய்ந்த பல கருவிகளைக் கொடுக்கிறது. ஆனால் அறுதி லட்சியம், அதை அடைவதற் கான ஏக்கம் ஆகியவை வேறு ஓர் ஆதாரத்திலி ருந்துதான் கிடைக்க வேண்டும்.’ (Albert Einstein, ‘Out of my later years’ Newyork: Philosophical Library 1950 - p. 22)

நன்கு கற்றறிந்த அறிஞர்களின் இந்தக் கருத்தை லிங்கான் பார்னெட் தமது ‘பிரபஞ்சம்’ (The Universe) என்ற நூலிலும், டாக்டர் ஐன்ஸ்டீன் கீழ்க்காணும் தமது பதிவிலும் மிகத் தெளிவாக, கருங்கக் கூறியுள்ளனர்: ‘அறிவியல்

சிந்தனையின் பரிணாம வளர்ச்சியில் ஓர் உண்மை மிக ஆழமாகத் தெளிவாகிறது. பௌதிக உலகில் புதிர் என்பதே இல்லை. அது தனக்கு அப்பாற் பட்ட எந்தப் புதிரையும் சுட்டிக் காட்டவும் இல்லை.... (ஆனால்) ஒருவன் தனது இருப்பினை (Being) எல்லைக்கு உட்பட்ட தன்மையிலும், இயற்கையின் மீதான பற்றிலும் தனக்குத் தானே விலங்கிட்டுக் கொண்டுள்ளான். அவன் தன்னைத் தானே தன் எல்லைகளை விரிவுபடுத்திக் கொள்ளும் அளவுக்கு அவனால் தனது நிஜத்தை அடையாளம் காண முடியும்.’

டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்

மனிதனின் நிலை

இயற்பியலாளர் நீல்ஸ் போர் (Niels Bohr) இதை இவ்வாறு விளக்குகிறார்: ‘நாம் நமது இருப்பு (வாழ்வு) என்னும் அற்புத நாடகத்தில் ஒரே சமயத்தில் பார்வை யாளர்களாகவும் நடிகர்களாகவும் இருக்கிறோம்.

‘இவ்வாறு மனிதன் தனக்குத்தானே ஒரு புதிராக இருக்கிறான். அவன் தன்னைத் தானே புரிந்து கொள்ளாததாலேயே தான் திணிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்தப் பெரிய பிரபஞ்சத்தையும் புரிந்துக் கொள்ள முடிவதில்லை.

‘அவன் தனது உயிரின் இயல்பைப் பற்றிக் குறை வாகவே அறிந்துள்ளான். அது மட்டுமல்ல, தன்னைச் சுற்றியுள்ள இந்த உலகை அறியும் திறமை, அது பற்றிய தன் கனவு ஆகியவற்றையும் மிக மிகக் குறைவாகவே அறிந்துள்ளான். தனது புனிதமான, புதிர்கள் நிறைந்த தனது தற்போதைய மனம் மற்றும் உடல் உணர்வுகளுக்கு அப்பால் சென்று தன்னைத் தானே காணும், பார்வையைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளவில்லை.’ (Linden Barnett The Universe And Dr Einstein Newyork: The New American Library Mentor Books 1950 p126-127)

வேதாந்தத்தின் சிறப்பு

இந்தச் சூழ்நிலையில்தான் வேதாந்தத் தத்துவத்தின் நேரடி உள்ளுணர்வு அனுபவம் ஊடுருவு கிறது. வேதாந்தத்தைப் பொருத்த வரை இருப்பின் ஆதாரம் பொருட் களில் இல்லை, மனிதனின் ‘நான்’ எனும் அகத்தில்தான் உள்ளது.

மனிதனின் ஒவ்வொரு பார்வை யும் சிந்தனையும் ‘நான்’ என்பதுடன் இணைந்துள்ளது. உண்மையில் ‘நான்’ என்பது ஓர் ஆன்ம பிரகாசம் தான். ஸ்ரீசங்கரர், ‘ஒரு மனிதன் எதைப் பற்றியும் சந்தேகம் கொள்ளலாம். ஆனால் தன் இருப்-

எல்லா மணி நேரமும் மனம் இறைவனிடத்திலே நிலைபெறச் செய்வதற்கான விசாரத்தையும் பயிற்சியையும் மேற்கொள்ளுங்கள். - சுவாமி சுபோதானந்தர்

பினை (ஆன்மா) சந்தேகிக்க முடியாது' என்கிறார். இது மாற்றுக் கருத்தில்லாத 'நான்' என்பதன் சாட்சி (சுய பிரமாணம்) என்பதே. இதன் அடிப்படையில்தான் வேதாந்தம் மிகப் பெரிய தத்துவ மாளிகையைக் கட்டுகிறது.

வேதாந்தம் மனிதனை அனுபவபூர்வமாக (மனித) 'நான்' அகங்காரத்தில் ஆரம்பித்து, உயர்ந்த, அகன்ற பரிமாணங்களுடன் கூடிய (தெய்விக) 'நான்' என்ற தன்மைக்கு இட்டுச் சென்று, அதன்மூலம் சச்சிதானந்தம் என்ற பிரம்ம அனுபூதி நிலையை அடையச் செய்கிறது.

இந்த அறுதி உண்மையை அறிவதற்கான சாதனமே யோகம். அதிலுள்ள நான்கு முக்கிய பிரிவுகளே கர்ம, ராஜ, பக்தி, ஞான யோகங்களாகும். இந்த யோகங்கள் மற்ற சமயங்களிலும் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. ஆனால் இந்து மதம் மட்டுமே இவற்றின் விவரங்களை முறையாக ஆய்ந்து வெளியிட்டுள்ளது.

ஆன்ம ஞானத்திற்கு இந்த யோகங்கள் மிக முக்கியமானவை. அறுதி உண்மையை அறியும் லட்சியம் அல்லது அதற்கான முதல் தகுதியாக இவை உள்ளன. உண்மை என்பது 'அஹம்' அல்லது 'நான்' என்பதிலிருந்து பிரிக்க முடியாதது. உணர்வு நிலை பரந்து இருக்கும் நிலையில்தான் இதை அனுபவ ரீதியாக அடைய முடியும்.

சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுகிறார்: 'ஆன்மிக உலகின் உண்மைகளை அறிய வேண்டுமானால் ஒருவர் புலன்களுக்கு அப்பால், புத்திக்கு அப்பால் செல்ல வேண்டும். இவ்வாறு புலன்களின் எல்லையைக் கடந்து செல்வதின் வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் இப்போதுகூட இருக்கிறார்கள்.

18-ஆம் பக்கக் கேள்வியின் விடை:

துறவி செய்த பாவங்கள்

'நான்' சென்ற பிறவியில் கடவுளை உடலும் உள்ளமும் உருக வணங்காததால் இப்பிறவி வாய்த்தது. அந்தப் பாவத்தை மன்னிக்கும்படி வேண்டினேன். இந்தப் பிறவியில் கடவுளை உடலும் உள்ளமும் உருக வணங்கிவிட்டதால் இனி எனக்கு அடுத்தப் பிறவி கிடையாது. அதனால் அடுத்தப் பிறவியில் அவரை வணங்க முடியாது. அந்தப் பாவத்தையும் மன்னிக்கும்படி வேண்டினேன்' என்றார் துறவி.

அவர்கள் ரிஷிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் ஆன்மிக உண்மைகளை நேருக்கு நேர் காண்கிறார்கள்.'

மனித வாழ்க்கையில் அனுபூதி அல்லது நேரடி அனுபவம் இன்னொரு துறையிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.

துக்கத்தையும் சலிப்பையும் அகற்றுவதற்காக மனிதன் போராடும்போது அவனுக்கு உதவக்கூடியது என்று சொல்லப்படும் மேற்கத்திய தத்துவமான இருத்தலியல் (Existentialism) மனிதனின் தினசரி வாழ்வில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதில்தான் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்கிறது. மனித வாழ்க்கையின் முக்கிய அம்சமே துக்கம்தான் என்பது இருத்தலியல் கோட்பாட்டின் தத்துவாதிகளான ஹெய்டெக்கர் (Heidegger), சார்ட்ரே (Sartre), கேமஸ் (Camus) போன்றவர்களின் கருத்தாகும். வேதாந்தம் இதன் அனுபவ உண்மையை ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஆனால் அது ஒரு மனிதன் எல்லைக்குட்பட்ட இந்த துக்கமயமான நிலைகளைக் கடந்து, எல்லையற்ற ஆனந்தத்தையும் நிறைவையும் அளிக்கும் அனுபூதி நிலைக்குச் செல்லக்கூடிய ஒரு மாற்று வழியினை அளிக்கிறது.

மற்ற சமயங்கள் யாவும் எங்கோ உள்ள, இறந்த பிறகு கலப்பற்ற ஆனந்தத்தை அளிக்கக் கூடிய சொர்க்கத்தைக் காட்டுகின்றன. ஆனால் வேதாந்தம் நமது வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளை இங்கேயே, இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டே தீர்ப்பதற்கான வழியைக் காட்டுகிறது.

'ஆனந்தம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளேயே உள்ள இயல்புநிலை' என்கிறது வேதாந்தம். இது புறத்தில் உள்ள பொருட்களிலோ, புத்தியிலோ இல்லை. துன்பங்கள் அனைத்திற்கும் காரணம் மனித ஆன்மாதன்னைப் புறப்பொருள்களுடனோ, மனத்தில் உண்டாகும் சிந்தனைகளுடனோ இணைத்துக் கொள்வதுதான்.

ஆன்மாவானது புறப்பொருள்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளும்போதுதான் தனது உண்மை நிலையான உள்ளிருக்கும் ஆனந்தத்தை உணர்கிறது. இந்தப் புலன்கள் மற்றும் மனதிற்கு அப்பாற்பட்ட ஆனந்தமே மனித வாழ்வின் குறிக்கோள். இது மனிதனின் ஆனந்தத்திற்கான தணியாத தாகங்களைத் தீர்த்து முழுமையான நிலையினை அடையச் செய்கிறது. மேலும் ஆயிரக்கணக்கான அனுபூதிமான்களால் நிரூபிக்கப்பட்ட, நேரிடை அனுபவமாக பெறக்கூடிய ஒன்றாகும்.

நவீன யுகத்திற்கு சுவாமிஜி அளித்த தத்துவம்

வேதாந்தத் தத்துவத்தின் நேரடி அனுபவமானது இரு விதமான செயல்முறைப் பயன்பாடுகளைத் தருகிறது. முதலாவது இது மிக முக்கியமாக மனித வாழ்க்கையின்

துன்பத்திற்குத் தீர்வு அளிக்கிறது. இரண்டாவதாக, இது மனிதனின் 'நிஜ இயல்பு என்பது என்ன' என்ற தேடலை நிறைவேற்றுகிறது.

துக்கம், சலிப்பு, அர்த்தமற்ற தன்மை, யதார்த்த வாதம், நாத்திகம் ஆகிய தற்கால உலகில் காணப்படும் போக்கினைத் தீர்ப்பதில் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அதனால்தான் சுவாமிஜி இவ்வாறு முழங்கினார்: 'கடவுள் ஒருவர் இருந்தால் அவரை நாம் காண வேண்டும். ஆன்மா என்று உண்டானால் அதை நாம் உணர வேண்டும். இல்லாவிடில் அதை நம்பாதிருப்பதே நல்லது. ஆஷாடபூதியாக இருப்பதைவிட வெளிப்படையான நாத்திகனாக இருப்பதே சிறப்பு.'

மேலும் அவர் கூறுகிறார்: 'எல்லா மதங்களிலும் உலகம் தழுவிய ஏதாவது உண்மை இருக்கிற தென்றால் அது இறையனுபூதி என்பதை இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். குறிக்கோள்களும் முறைகளும் மாறுபடலாம். ஆனால் அனுபூதிதான் மையக் கருத்து. ஆரங்கள் ஆயிரம் இருக்கலாம். ஆனால் அவை எல்லாம் ஒரே மையத்தை நோக்கியே செல்கின்றன, அதுதான் இறையனுபூதி; அதாவது இந்தப் புலனுலகிற்கு அப்பால், இடைவிடாது உண்பதும் குடிப்பதும் பிதற்றல்களுமான இந்த உலகத்திற்கு அப்பால், மாய நிழல்களும் சுயநலமும் நிறைந்த இந்த உலகத்திற்கு அப்பால் உள்ள ஏதோ

ஒன்று. எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் அப்பால், எல்லா கொள்கைகளுக்கும் அப்பால், இந்த உலகின் வீண்பகட்டுகளுக்கும் அப்பால் உள்ளது அது. அதுதான் இறைவனை உங்களுக்குள்ளேயே உணர்வது.

'ஒருவன் உலகிலுள்ள எல்லா சர்ச்சகளையும் நம்பலாம். இதுவரை எழுதப்பட்ட எல்லா புனித நூல்களையும் தன் மூளையில் ஏற்றிச் செல்லலாம். உலகின் உள்ள எல்லா நதிகளிலும் ஞானஸ்நானம் பெறலாம். ஆனால் அவனுக்கு இறையறிவு இல்லாவிட்டால் அவன் தீவிர நாத்திகன் என்றே நான் சொல்வேன்.'

இந்தத் தத்துவத்தினால் சுவாமிஜி நவீன யுகத்தின் சந்தேகம், நம்பிக்கையின்மை ஆகியவற்றின் விஷக் கொடுக்கை எடுத்துவிட்டார். சந்தேகம் என்பது நாத்திகத்தில் மட்டுமே இருக்க வேண்டியதில்லை. வேதாந்தம் சத்திய தேடுதலில் உள்ள ஆர்வத்தை வரவேற்கிறது. இது துணிவுடன் நவீன யுகத்தின் சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. ஒவ்வொருவரையும் ஆன்மீகம் என்ற தளத்தில் துணிவான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட அழைக்கிறது.

இவ்விதம் சந்தேகிப்பதற்கான சுதந்திரம், ஆராய்ச்சி, ஆன்ம அனுபவத்தில் திளைத்தல் போன்றவற்றால் உலக முழுவதிலுமுள்ள தம் கருத்துக்கு ஒத்துள்ள மக்களை வேதாந்தமானது ஈர்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. ❖

ஆன்மீகச் சாதனைகள் செய்யச் செய்ய என்னுள் இருப்பவர் யாரோ அவரே உன்னுள்ளும் இருக்கிறார். அவரே ஒரு மீனவனிடத்திலும் இருக்கிறார். அவரே எல்லோருள்ளும் இருக்கிறார் - இத்தகைய சம பாவனை உன்னிடம் உண்டாகும். பிறகு உண்மையான பணிவும் பிறக்கும். - அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

SVIS LABS
LIMITED

(Manufacturers of Active Pharmaceutical
Ingredients and Intermediates)

Regd. Off.&Fact. : Plot No.88 & 89,
Phase - II, Sipcot Industrial Complex, Ranipet-632 403,
Tamil Nadu. Phone : 04172 - 244820, 651507,
Tele Fax : 04172 - 244820 E-mail : rao@svisslabss.net;
Web Site : www.svisslabss.net

'மா
சிந்த
ஆழ்ந்
பாடல்
தொ
(சுவா

அலை சூரியன் அடிவானத்தில் மறைய ஆரம்பித்ததால் வானம்
நூர வண்ணமாகச் சிவந்து, அந்தச் சிந்தூர வண்ண தேவியின்
நினைவை நரேந்திரரிடம் எழுப்பியது. அவளது நினைவில்
தவறாக மீண்டும் தேவியைப் பற்றி ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் பல
கதைகள் அவர் பாடினார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அருகில் நின்றபடியே
கட்டுக் கொண்டிருந்தார். தேவி நரேந்திரரை ஆட்கொள்ளத்
தொடங்கிவிட்டாளா? அல்லது தேவியின் உணர்வை நரேந்திரரிடம்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எழுப்பத் தொடங்கினாரா?

வி. விவேகானந்தர் விரிவான வாழ்க்கை வரலாறு, பகுதி 1, பக்கம் 203)

Dr. T. S. 2020

வினை என்பது செயல் அல்லது கர்மத்தைக் குறிக்கின்றது. கர்மத்தைக் கன்மம் என்று தமிழில் அழைப்பர்.

நாம் செய்யும் எல்லா செயல்களுமே கன்மம்தான். ஒவ்வொரு கன்மத்திற்கும் ஒரு நோக்கமும் உண்டு, பலனும் உண்டு. அந்தப் பலனை அனுபவிப்பதும் கன்மமே.

ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு முதல் நிலையாக ஆசையும், பிறகு எண்ணமும், அதைத் தொடர்ந்து சொல்லும், அதன் விளைவாய் செயலும், இறுதியாக அனுபவித்தலும் ஒரு தொடர்ச்சிக்கிடையாக நடைபெறுகின்றன. ஒவ்வொரு செயலுக்குமான பலன்கள் அது இன்பமோ, துன்பமோ செய்தவர்களையே அடைகின்றன. அவற்றை அனுபவித்தே தீர வேண்டும்.

பொதுவாக மனிதன் இன்பத்தை அல்லது போகத்தை நாடியே செயல்களை மேற்கொள்கிறான். இந்த இன்ப - துன்ப அனுபவங்கள் மனிதனின் மனதிலும் புத்தியிலும் பதிகின்றன. இந்தப் பதிவுகளே குணம் என்று அழைக்கிறோம்.

ஒருவன் நற்குணம் உள்ளவனாகவோ, தீய குணம் உள்ளவனாகவோ இருப்பதற்கு அவனுள் பொதிந்திருக்கும் முற்பிறவி வாசனைகளும் சம்ஸ்காரங்களுமே காரணம்.

தொடர்ந்து இந்த உலகில் செயலை ஆற்றுகின்ற மனிதன், தனது அனுபவங்களிலிருந்து கற்றல் அல்லது படிப்பினைகளைப் பெறுகிறான்.

இந்தப் படிப்பினைகள் மகிழ்ச்சி, கவலை, அழுகை, சிரிப்பு, புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, ஏச்சு, பாராட்டு, சாபம், உயர்வு, தாழ்வு போன்ற வடிவில் அவனுக்குக் கிடைக்கின்றன.

அதிக புலனின்ப நாட்டம் உடலைப் பாதிப்படையச் செய்வதில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கிறது. அதிக நூல்களைக் கற்பது அறிஞன் என்ற நிலையில் சேர்க்கிறது.

இப்படி எந்தச் செயலைச் செய்தாலும் அது பிறரைவிட சிறந்ததாக அமைய வேண்டும். மற்றவர்களைவிட உன்னத நிலையை வாழ்வில் பெற வேண்டும் என்ற உந்துதல் மனிதர்களை ஓயாமல் கன்மம் என்ற சக்கரத்தில் சுழலச் செய்கின்றது.

இவ்விதம் உலகில் நாம் காண்கின்ற எல்லாச் செயல்களும் மனிதர்களின் ஆசை அல்லது

ஓ இறைவா!...

ஓ இறைவா! நரகத்திற்குப் பயந்து நான் உன்னை வழிபடுகிறேன் என்றால் என்னை நரகத்திலேயே தள்ளி எரித்துவிடுங்கள்.

நான் சொர்க்கத்திற்குப் போக வேண்டி உன்னை வழிபட்டால் அதன் வாயிலிலேயே என்னைத்தள்ளிவிடுங்கள்.

ஆனால் உனக்காக வேண்டியே உன்னை வழிபட்டால் உன் அழிவற்ற திருமுகத்தின் அழகினை எனக்கும் அளித்திடுங்கள்.

- ராபியா அல் பஸ்ரி (முகமதிய பெண் ஞானி)

வினை கெடுவது எப்படி?

எண்ணங்கள் அல்லது சங்கல்பத்தின் வெளிப்பாடுகளாக அமைந்துள்ளன. வீடு, கருவி, நகரம், வாகனம், கட்டிடம், ரயில், கப்பல், விமானம் போன்ற யாவுமே மனித சங்கல்பத்தின் வெளிப்பாடுகளே. இந்தச் சங்கல்பமே ஒருவனின் குணமாகவும் செயல்களாகவும் ஒட்டு மொத்த வாழ்வாகவும் வெளிப்படுகின்றது.

இந்தச் சங்கல்பமானது புகழுக்காக, பணத்திற்காக, அதிகாரத்திற்காக, பாராட்டுதலுக்காக, மற்றவர்களின் நன்மைக்காக என்று பயணித்து இறுதியாக சுயநலநோக்கமற்ற மக்கள் தொண்டாகவும் தெய்வத் தொண்டாகவும் வெளிப்படுகிறது.

எந்தச் செயலையும் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொண்டு செய்கின்ற அளவிற்கு ஒருவன் புகழையோ, இகழையோ அடைகின்றான்.

மனிதன் செய்கின்ற செயல்கள் யாவும் அவனுக்குத் தற்காலிக இன்பத்தைத் தந்து இறுதியில் திருப்தியற்ற நிலைக்கு இட்டுச் செல்கின்றன.

ஆனாலும், தான் திருப்தி அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கமே மனிதனை அடிமையைப் போன்று ஓயாமல் செயலை ஆற்றும்படி செய்கின்றது.

பெரும்பாலும் மனிதர்கள் வெளிப்புறத்தில் மகிழ்ச்சியாகவோ, திருப்தியாகவோ இருப்பதுபோல் தெரிகிறார்களே தவிர அவர்களுக்குள் ஓர்

மன ஏக்கமே ஆன்மிகத் தேடலின் வெற்றிக்கான அஸ்திவாரம். - சுவாமி சிதானந்தர்

எரிமலையே புகைந்து கொண்டிருக்கிறது.

மகிழ்ச்சியற்ற நிலை, எதிர்பார்த்ததை அடையாத நிலை, ஏமாற்றம், நோய், பிற பாலின ஈர்ப்பு, பந்தபாசம், இழப்பு போன்றவையெல்லாம் அந்த எரிமலையை மேலும் மேலும் வெடிக்கச் செய்கின்றன.

ஆனால் மனிதர்கள் தங்களது நிலைக்கு அது இன்ப மாயினும் துன்பமாயினும் தாங்களே காரணம் என்பதை உணர்வதில்லை அல்லது உணர் மறுக்கின்றனர்.

உயிரற்ற சுவத்தை மேலும்மேலும் அலங்கரித்து உயிருள்ள தோற்றமாக வெளிப்படச் செய்கின்ற செயல்களாகத்தான் மனிதர்களின் வாழ்க்கை அமைந்துள்ளது.

ஒரு சடலத்தை எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் அதை உயிர்ப்பிக்க முடியாது. அதுபோலவே எவ்வளவு கன்மங்கள் செய்து கொண்டே போனாலும் ஒருவனால் உண்மையான அமைதியை, உண்மையான நிறைவைப் பெற முடியாது.

அந்த உண்மையான அமைதி, உண்மையான நிறைநிலை எங்கே இருக்கிறது?

அது அங்கே எங்கும் இல்லை. அது இங்கேயே ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயே இருக்கிறது.

அதை உணர்வதற்குச் செய்ய வேண்டியது என்ன?

மகான்கள் இதற்கு விடையைத் தருகிறார்கள்.

ஞான நெறியில் பிரம்மானுபூதியைப் பெற்றவர்கள், 'அனைத்தையும் நீ சாஷியாகப் பார். நீ அனுபவிக்கின்ற இன்ப - துன்பங்கள் அனைத்திலும் சாஷியாக இரு. ஏனெனில் உலகில் எதிலும் சாரமில்லை. ஆனால் ஆன்மாவில் அனைத்தும் இருக்கிறது. இதை உணர்ந்தபின் எல்லாமே ஆன்மாவின்னும் ஆன்மாவிலேயே அனைத்தும் இருப்பதை உணர்வாய். இறுதியில் அந்த ஆன்மாவிலேயே லயித்து அதிலேயே கலந்து விடுவதுதான் உண்மையான அமைதி, உண்மையான

நிறைநிலை' என்கிறார்கள்.

பக்திமான்களோ, 'உன்னைச் சார்ந்த அனைத்தையும் இறைவனிடத்தில் ஒப்படைத்து, அசையும் அசையாப் பொருட்கள் அனைத்திலும் அவனையே கண்டு, அவனது பிரதிநிதியாக வினை கழியும் காலம் வரை பக்தியுடன் செயலாற்று' என்கிறார்கள்.

பக்தி வழியில் ஒருவன், தன்னை இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கின்ற வழியினை தாயுமானவர் ஒரு பாடலில் அற்புதமாகக் காட்டுகிறார்.

ஞான நெறியோ, பக்தி நெறியோ எதுவாயினும் ஒருவருக்கு குரு தேவை. குரு கிடைத்துவிட்டால் கர்மங்கள் எனும் தொகுப்பாகிய பிறவிக்கடலைக் கடக்கலாம்.

ஒருவன் மற்றவர்களைச் சீர்திருத்து வதைவிட, மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டு வதைவிட தன்னைச் சீர்திருத்திக்கொள்ள வேண்டும்; தன்னை நல்வழியில் வழிநடத்திச் செல்ல வேண்டும்.

அதற்கு முதலில் மனதிற்குப் புரிய வைக்க வேண்டும். ஏனெனில் மனம் நல்ல மற்றும் தீய வாசனைகளின் தொகுப்பாக உள்ளது. சூழ்நிலை அல்லது சந்தர்ப்பத்திற்கேற்ப அதன் உள்ளிருக்கின்ற நல்ல அல்லது தீய உந்துதல் வெளிப்பட்டு, அது எண்ணங்களாகச் செயல்களாக வெளிப்படுகிறது.

ஆகவே அந்தத் தீய மனதிற்குப் புரிய வைப்பதே முதல் படி. அதனைப் புரிய வைத்து நம்முடைய லட்சியத்திற்கேற்ப வளைப்பது இரண்டாவது படி.

பிறகு நல்ல மற்றும் தீய மனதை ஒன்றாக்கி ஒரே லட்சியத்தில் குவிக்கச் செய்வது மூன்றாவது படி. இதுவே சுவத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கும் சாதனை. அதாவது ஆன்ம சாதனை.

அவ்விதம் மனதை லட்சியத்தில் குவிக்கச் செய்து நாம் ஆற்றும் எல்லாச் செயல்கள் மூலம், இறைவனையே வணங்கும்போது திருவருள் என்கின்ற தெய்வச் செல்வம் கிடைக்கிறது. அதனால் கர்ப்பத்தில் சேர்க்கின்ற கன்மம் ஒருவருக்கு உண்டாகாது.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல் இது:

திருவருள் தெய்வச் செல்வி மலைமகள்

உரு இருக்கின்ற மேனி ஒருபரம்

குருவை முக்கண்மம் கோவைப்பணி நெஞ்சே!

கரு இருக்கின்ற கன்மம் இங்கு இல்லையே. (241)

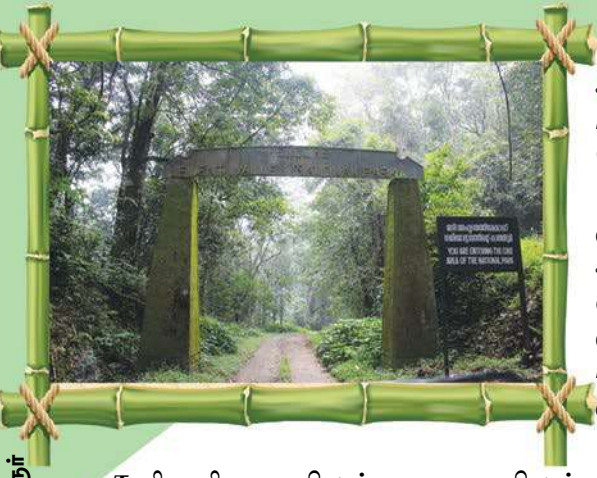
'என் மனமே! திருவருள் என்கின்ற தெய்வச் செல்வத்தை உடைய பார்வதி அம்மையைத் தனது திருமேனியில் கொண்டிருக்கின்ற, ஒப்பில்லாத மேலான குருவை, மூன்று கண்களையுடைய என் தலைவனை நீ வணங்குவாயாக! வணங்கினால், கருவில் சென்று தங்கிப் பிறக்க வேண்டிய தீவினையானது இவ்வுலகத்தில் நமக்கு ஏற்படாது!'

தாயுமானவர்

கண்கண்ட தெய்வங்களான பெற்றோரை, மரியாதையுடன் போற்ற வேண்டும். மற்றவர்களின் தவறான சொல் கேட்டு அவர்களைத் துன்புறுத்தலாகாது. - பெரியோர் வாக்கு

தனி மனித அளவிலும், சமூக அளவிலும் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் நாம், அதற்குத் தீர்வு காண வேண்டிய அவசியத்தை நோக்கிப் பயணிக்கும்போது தேடல்களும், ஆராய்ச்சிகளும் தொடங்குகின்றன. முதலில் இயற்கையைக் கூர்ந்து கவனிக்கிறோம்.

‘மனிதனால் அடிப்படையில் எதையுமே புதிதாகப் படைக்க முடியாது’ என்பதைப்

களுக்கும் பொருந்தி வருகிறது. இப்படித்தான் ஆதிமனிதர்களிடம் இயற்கையை வழிபடுதல் முறை தொடங்கியது போலும்...

இதன் தொடர்ச்சியாக மனிதன் உட்பட ஒவ்வொரு உயிரினமும், பிற உயிரினங்களுடன் கொண்டுள்ள உயிரியல் தொடர்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சமூக வாழ்க்கையில் தங்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வைக் காண்கின்றன. குறிப்பாக இயற்கை சார்ந்த வானியல், உணவுமுறை, மருத்துவம், வேளாண்மை, வாழ்வியல், கலைகள், அறிவியல் முறைகள் என்றவாறு பட்டியல்கள் நீள்கின்றன.

இவை அனைத்தும் எந்த வகையிலும் இயற்கைக்கு ஊறு விளைவிக்காத, முற்றிலும் இயற்கை சார்ந்த, அறிவுபூர்வமான வழிமுறைகளாகும். இயற்கை வாழிடத்தில் காணப்படும் வீட்டில் பழக்கப்படுத்தப்படாத மற்றும் வளர்க்கப்படாத உயிர்கள் வன உயிர்கள் என்கின்றனர்.

மரபுப் பொறியியலுக்குப் பயன்படும் மரபுப் பொருள்களான முக்கிய ஆதாரமாக வன உயிரிகள் விளங்குகின்றன.

பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டிய, சூழ்நிலை

காடுகளைக் காப்போம்;

புரிந்து கொண்டபின், தனது ஒவ்வொரு தேவைக்கும் இயற்கையை நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் சார்ந்திருப்பதை உணர்கிறோம்.

உடல் இயங்கத் தேவையான வெப்பம், காற்று, குடிநீர், உணவு ஆகியன இயற்கையிலிருந்தே பெறப்படுவது மட்டுமின்றி, பல்வேறு வகையிலும் தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் பிற சிறிய, பெரிய ஜீவராசிகளை அறிந்தோ, அறியாமலோ சார்ந்திருப்பதையும் அறிகிறோம். இந்தச் சார்பு வாழ்க்கை முறை மனிதனுக்கு மட்டுமின்றி, மற்ற எல்லா உயிரினங்

சமநிலைக்குப் பெரிதும் உதவும் வன உயிரினங்கள்தான் மனமகிழ்வு சூழ்நிலை, கல்வி, வரலாறு மற்றும் அறிவியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையாக உள்ளன. ஆனால், சுயநலமிக்கச் சில சமூக விரோதிகள் இயற்கை வளமான காடுகளை அழித்து சீர்குலைக்கின்றனர். இதனால், மழை அளவு குறைதல், தட்பவெப்பநிலை மாற்றம், மண் அரித்தல், பூமிப்பந்து சூடாதல் போன்ற சில தீய விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன.

மனிதர்களின் பேராசைக்கு இலக்காகாமல், கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டத்தின் மன்னார்காட்டில் இருந்து 40 கி.மீ தூரத்தில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கும் ‘அமைதிப் பள்ளத்தாக்கு’ (சைலன்ட் வேலி) குறித்தும், அது எவ்வாறு தனிமனிதர்களால் காக்கப்பட்டது என்பதையும் அறிய வேண்டியது அவசியம்.

இந்த ‘சைலன்ட் வேலி’ தேசிய பூங்கா 237.52 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவுடன் பாலக்காடு மாவட்டத்தின் வடகிழக்கு மூலையில் அமைந்துள்ளது. மிகவும் அச்சுறுத்தல் மிக்க, ஒரு தனிச்சிறப்பான வெப்பமண்டல மழைக்காடுகள், உலகில் வேறெங்கிலும் காண முடியாத சில தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் வாழ்விடமாக உள்ளது. ‘சைலன்ட் பள்ளத்தாக்கு’ என்று அழைக்கப்படுவதற்குக் காரணம், ரீங்காரமிடும் சில்வண்டு போன்றவைகூட இல்லாத ஓர் உயிரியப் பரவலின் மொத்த சேமிப்பிடமாக உள்ளது.

அறிவியல் அறிஞர்கள், களப்பணி உயிரியலாளர்கள், வன ஆர்வலர்கள், சுற்றுலா ஆர்வலர்களுக்கு 'சைலன்ட் வேலி' ஒரு நந்தவனம் என்றால் மிகையல்ல. வேறு எங்கும் காண முடியாத பல்லுயிர் பரவல் இனங்களான ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பூக்கும் தாவரங்கள், 34 வகை பாலூட்டியினங்கள், 200 வகை பட்டாம்பூச்சிகள், 400 வகை அத்திப்பூச்சிகள், 128 வகை வண்டுகள், 150 வகை பறவைகள், தென் இந்தியாவில் மட்டுமே காணப்படும் பிரத்தியேக 16 வகைப் பறவைகள் ஆகியவை இங்கு காணப்படுகின்றன.

கடல் மட்டத்திலிருந்து 2,000 மீ. உயரத்தில் நீலகிரியிலிருந்து உற்பத்தியாகும் குந்தியாறு இந்த அமைதி பள்ளத்தாக்கு முழுவதையும் கடந்து காட்டாறாக ஓடுகிறது. வேறெங்கும் காணமுடியாத வகையில், இந்தக் காடுகளில்தான் நீராவியாதல் அதிகமாக நடக்கிறது. இது வளிமண்டலத்தைக் குளிரச் செய்து, கோடையிலும் மழை பெய்யச் செய்கிறது.

'சைலன்ட் வேலி'க்கு ஒரு முக்கியமான பெருமை என்னவென்றால், கேரள காட்டு யானைகளின் வழித்தடத்தின் கடைசி எல்லையான 'வாட்ச் டவர்'தான். இதன் முன்பு அந்த நேரங்களில் எல்லா

உறுப்பினர்களும் இந்த இயக்கத்தில் பங்கெடுத்தனர். இந்த அமைப்புகள் இந்த அணைத் திட்டத்தின் அறிவியல் - தொழில்நுட்பத்தை மட்டுமின்றி, சமுதாய - பொருளாதார - அரசியல் விளைவுகளையும் மதிப்பிட்டு விரிவான அறிக்கையைத் தயாரித்தது. போராட்டக் கூட்டங்கள் மூலம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

பல்லுயிர் பேணுவோம்!

யானைகளும் இங்குதான் சந்திக்கின்றன. வாட்ச் டவரில் மாலை நேரத்தில் ஏறி நின்று பார்த்தால், கிட்டத்தட்ட 600 முதல் 1,000 யானைகள் மொத்தமாக அங்குள்ள ஒரு நீரோடையில் தண்ணீர் குடிக்க வருகின்றன.

இத்தனை பெருமைமிக்க வெப்ப மண்டலப் பசுமை மாறாக காட்டுப் பகுதியின் முக்கிய ஆறுகளுள் ஒன்று குந்திப்புழா. அமைதிப் பள்ளத்தின் காட்டுப் பகுதியில் தோன்றி தென்மேற்காக 15 கி.மீ. தொலைவுக்குப் பாய்கிறது. ஆற்றினூடே அமைந்துள்ள சைராந்தி என்ற இடத்தில் நீர்மின் உற்பத்தி திட்டம் தொடங்க 1928-இல் அப்போதைய பிரிட்டிஷ் காலத்திலேயே அடையாளம் காணப்பட்டது.

அதன்பின் 1970-இல் கேரள மாநில மின்வாரியம் ஆற்றின் குறுக்கே நீர்மின் நிலையத்துக்கான அணையைக் கட்ட ஒரு திட்டத்தைத் தயாரித்து நிதியை ஒதுக்கியது.

'இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் அமைதி பள்ளத்தாக்கின் சூழல் தொகுதி பாதிக்கப்பட்டு, அரிதான உயிரினங்கள் அழித்துவிடும்; குறைந்தது 8.3 சதுரகி.மீ. அடர் காட்டுப்பகுதி நீரில் மூழ்கடிக்கப்படும்' என்பன போன்ற பல்வேறு விளைவுகளுக்கு அஞ்சி, அமைதிப் பள்ளத்தாக்கைக் காப்பாற்ற Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) என்ற அமைப்பு ஒரு சமூக இயக்கத்தைத் தொடங்கியது.

கேரள சாஸ்திர சாகித்ய பரிஷத் (KSSP) அமைப்பின்

இந்தத் திட்டத்தை எதிர்த்து கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டது. 1976-இல் சூழலியல் திட்டம் - ஒருங்கிணைப்புக்கான தேசியக் குழு (NCEPC), ஜாபர் ஃபியூட்டேஹல்லி என்பவரின் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்தது. அந்தக் குழுவானது, இந்தத் திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை ஆய்வு செய்து, 'இது கைவிடப்பட வேண்டிய திட்டம்' என்று பரிந்துரை செய்தது. நீண்ட போராட்டங்களுக்குப் பின், நீர்மின் நிலையத்துக்கான அணை கட்டும் திட்டம் ரத்தானது. வனமும் காப்பாற்றப்பட்டது.

கெட்ட மனிதர்களுக்கு எத்தனை விதமாகச் சொன்னாலும் நல்ல புத்தி வராது. - சாணக்கியர்

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம்

ஸ்ரீ சாரதா சேவாலயா

விவேகானந்த நகர், திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை,
புதிய எடைக்கல், உளுந்தூர்பேட்டை, விழுப்புரம் மாவட்டம் - 606 107.

செல் : 94874 75432, 94431 21452, 89030 06955, 94860 37372

இணையத்தளம்: www.srisaradaashram.org e-mail : info@srisaradaashram.org

இளகும் உள்ளங்களுக்கு ஓர் எளிய வேண்டுகோள்!

கிராமப்புற ஏழைச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பாலயம்

பேரன்புடையீர்! வணக்கம்.

நமது ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் கடந்த சில வருடங்களாக “ஸ்ரீசாரதா சேவாலயா” என்ற இலவச விடுதியை கிராமச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பு இல்லமாக நடத்தி வருகிறது. குக்கிராமத்தில் வசிக்கும் வசதியற்ற மிக ஏழ்மையான 150 கிராமச் சிறுமிகள் சேவாலயத்தில் தங்கி, கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

கிராமத்துச் சிறுமிகள் பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயச் சூழ்நிலையில்... படிப்பென்பது பகற் கனவாய் ஆகிவிடுகிறது. இதற்கு ஒரு விடிவெள்ளியாக

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் பலரும் தயங்குகிற கிராமப்புறச் சிறுமியர் கல்விப் பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளது.

உதவும் உத்தம மனம் கொண்டோர், கீழ்க்கண்ட வகைகளில் தங்கள் நல்ல உணர்வுகளை உதவிகளாக மாற்றி அளிக்கலாம்!

ஸ்ரீசாரதா சேவாலயத்தின் செலவுகள் - 2019

	50 பேருக்கு ரூ.	75 பேருக்கு ரூ.	100 பேருக்கு ரூ.	150 பேருக்கு ரூ.	இதர செலவுகள்	ரூ.
காலைச் சிற்றுண்டி	500/-	750/-	1000/-	1,500/-	ஒரு மாணவிக்கு ஓராண்டு கல்வி உதவி	1,600/-
மதிய உணவு	1,000/-	1,500/-	2,000/-	3,000/-	ஒரு மாணவியின் ஒருவருட மருத்துவச் செலவு	500/-
இரவு உணவு	750/-	1,125/-	1,500/-	2,250/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட உடைச் செலவு	1,400/-
ஒரு நாள் உணவு	2,250/-	3,375/-	4,500/-	6,750/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட பராமரிப்புச் செலவு	25,000/-
ஒரு மாத உணவு	67,500/-	1,01,250/-	1,35,000/-	2,02,500/-	ஒரு மாணவிக்கான 6 மாத பராமரிப்புச் செலவு	12,500/-
					சேவாலயம் ஒரு மாதப் பராமரிப்புச் செலவு (150 பேர்)	1,00,000/-

தங்களின் திருமண நாள், குடும்பத்தினர் பிறந்த நாள், தாங்கள் புதிய தொழில் தொடங்கிய நாள், முன்னோர்களின் நினைவு நாள் மற்றும் இதர பண்டிகை நாட்களில், சேவாலயக் குழந்தைகளுக்குத் தாங்கள் அளிக்கும் தொகையோ, பொருளோ எதுவாயினும் அன்புடன் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

இந்தச் சேவைப் பணிக்காக உதவும் நல்ல இதயம் கொண்டவர்களுக்கு மகத்தான புண்ணியம் கிடைக்கிறது. புண்ணியத்துடன் இறையருள் சேரும்போது அது “குடும்பக் கவசமாக மாறி” பல வகைகளில் பாதுகாக்கிறது. இது ஆத்ம திருப்திக்கான ஒரு வழியாகும்.

தங்கள் நன்கொடைகளை “ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம், உளுந்தூர்பேட்டை” (Sri Sarada Ashram, Ulundurpet) என்ற பெயருக்கு செக்/டிடி/எம்.ஓ. மூலம் அனுப்பும்படி கோருகிறோம்.

நன்கொடைகளுக்கு 1961 இந்திய வருமான வரிச் சட்டம் 80 G பிரிவின்படி வரி விலக்கு உண்டு.

இறைவன் பணியில்,
ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரம சகோதரிகள்

1980-இல் அப்போதைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி இந்தப் பகுதியை ஒரு தேசிய பூங்காவாக அறிவித்தார்.

இதன் பின்னணியில் பல சுவாஸ்யமான தகவல்கள் உள்ளன. 1970-களின் பிற்பகுதியில் போராட்டங்கள் நடந்தபோது, நாடு முழுவதிலும் இருந்து ஏராளமான சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் சைலன்ட் பள்ளத்தாக்கின் வனப்பகுதிக்கு வந்து, அதன் மகத்தான பல்லுயிரியலைப் பற்றி ஆய்வு செய்தனர். அந்த நாட்களில், முடுகா என்ற பழங்குடியின வகுப்பைச் சேர்ந்த லட்சியப்பன் என்பவர் மட்டுமே காடுகளின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு அவர்களை அழைத்துச் சென்று அதன் தனித்துவமான தன்மையைப் பற்றி அறிய வழிகாட்டினார்.

அவருக்கு முறையான கல்வி குறைவாக இருந்தபோதிலும், பசுமையான காடுகளில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்து சுயமான அறிவுபடைத்தவராக, நிபுணராக இருந்தார். அரிய தாவர, விலங்கினங்கள் பற்றி விஞ்ஞானிகளுக்கும் நிபுணர்களுக்கும் துல்லியமான தகவல்களை வழங்கினார். கேரள வனத்துறையில் தினசரி கூலித் தொழிலாளியாக இருந்த லட்சியப் பனது மழைக்காடுகள் குறித்த அறிவு கலைக்களஞ்சியமாக இருந்தது.

லட்சியப்பனின் ஒரே மகன் மாரி சிறு வயதில் இருந்தே தனது தந்தையைப் போலவே, பல ஆண்டுகளாக சைலன்ட் பள்ளத் தாக்கின் காடுகளின் ஓர் அங்கமாக மாறினார். லட்சியப்பனின் மரணத்திற்குப் பிறகு தனது தந்தையைப் போலவே அவரது வாழ்வும், 'வனமே வாழ்க்கை' என்றானது. உயிரியலாளர்களும், தாவரவியலாளர்களும் இப்பகுதியைப் பற்றி ஆழமாக ஆய்வு செய்ய மாரியின் உதவியை நாடுகிறார்கள்.

பல்லுயிர் பாதுகாப்பாளரான இவரது புகழ் இங்கிலாந்து இளவரசர் தொடங்கி சர்வதேச கவனத்தையும் பெற்றது. சமீபத்தில் கேரள முதலமைச்சரின் மதிப்புமிக்கப் பல்லுயிர் பாதுகாப்புக்கான வனப் பதக்கத்தை மாரி பெற்றார். அவர்

மாரி

கறுகிறார்:

‘இந்த விருதைப்

பெற்றதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். என்னைப் பொருத்தவரை, சைலன்ட் பள்ளத் தாக்கு எனது இருப்பின் ஒரு பகுதியாகும். நான் காடுகளிலிருந்து பெற்ற அறிவை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டது, விருது மற்றும் அங்கீகாரத்துடன் ஒப்பிட முடியாது. என் தந்தையைப் போலவே, நானும் காடுகளுடன் முழுமையான அர்ப்பணிப்புடன் வாழ்கிறேன்.

‘தற்போது, சைலன்ட் பள்ளத்தாக்கின் பூச்சிபாரா பகுதியில் வனப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நியமிக்கப் பட்டுள்ளேன். காடுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் அதன் அவசியம் குறித்துச் சுற்றுலாப் பயணிகளுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளேன். என்னைச் சந்திப்பவர்களில் விஞ்ஞானிகளும், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் அதிகம். ஆனால் என்னிடம் முறையான படிப்பு இல்லை என்றாலும், அதைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் அவர்கள் என்னையும் எனது ஆலோசனையையும் மதிக்கிறார்கள்’ என்றார்.

ஏற்கனவே மாரி பல சுற்றுச்சூழல் விருதுகளை வென்றுள்ளார். ஏழ்மையான குடும்பப் பின்னணி கொண்ட மாரி, சிறு வயதில் பள்ளிப் படிப்பை விட்டு வெளியேறி, தனது 15-வது வயதில் தனது தந்தையுடன் சேர்ந்து வனத்துறையின் கூலித் தொழிலாளியாகப் பணியைத் தொடர்ந்தார். 2017-இல்தான் வனத்துறையில் நிரந்தர ஊழியரானார்.

‘சைலன்ட் பள்ளத்தாக்கின் தனித்துவமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பைக் காப்பாற்றுவதில் தந்தை லட்சியப்பனுக்கு பின் அவரது மகன் மாரியின் மகத்தான பங்களிப்புக்கு நாங்கள் கடன்பட்டிருக்கிறோம். முதலமைச்சரின் பதக்கம் மாரியின் தன்னலமற்ற பணிகளுக்கு ஒரு சிறந்த அங்கீகாரமாகும்.

ஒவ்வொரு மூலை முடுக்குகளையும் அவர் நன்கு அறிவார்’ என்கிறார் சைலன்ட் பள்ளத் தாக்கின் வனத்துறை வார்டன் சாமுவேல் வான்லால்கெட்டா பச்சுவோ. ❖

அறிவிப்பு

சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நடைபெறும் அந்தர்யோக நிகழ்ச்சிகள் இந்த வருடம் கொரோனா தொற்று காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. - மேலாளர்

பாரதநாடு பாருக்கெல்லாம் திலகம். நீரதன் புதல்வர். இந்நினைவு அகற்றாதீர். - மகாகவி பாரதி

ஒரு பணக்காரரின் பிள்ளை காணாமல் போய்விட்டான். அவர் இறக்கும் முன் ‘தனக்குச் சொந்தமான எல்லாமும் தன் அடிமைக்கே. அவற்றில் மகனுக்கு எது விருப்பமோ அதை அவன் பெறலாம்’ என்று உயிலெழுதி வைத்துவிட்டு இறந்து போனார்.

பணக்காரரின் சொத்து தனக்குக் கிடைத்தது குறித்து அவரின் அடிமை மகிழ்ந்தான். பணக்காரனின் மகனைத் தேடிச் கண்டுபிடித்து,

வைத்திருந்தாலும் சொத்து முழுவதும் உனக்குக் கிடைக்குமா?”

“எப்படிச் கிடைத்திருக்கும்? அடிமை என்னைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்திருக்க மாட்டான். அப்படிச் கண்டுபிடித்தாலும் தகவல் சொல்லியிருக்க மாட்டான். எல்லாவற்றையும் தானே அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பான், அல்லது விருப்பம்போல் செலவழித்திருப்பானே!”

“அதைத் தடுக்கத்தான் உன் தகப்பனார் இப்படிச் செய்திருக்கிறார். அவரது சொத்துக்களில் ஒன்று அந்த அடிமை. ஏதாவது ஒன்றை நீ எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதால், அந்த அடிமையை எடுத்

பணக்காரனின் பிள்ளை

“சொத்து அத்தனையும் உன் அப்பா எனக்கு எழுதி வைத்துவிட்டார். அதிலிருந்து உங்களுக்கு வேண்டிய ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்” என்றான்.

நமக்கு ஒன்றும் வைக்காமல் அனைத்தையும் அடிமைக்குக் கொடுத்தாரே என்ற கவலையை ஒரு குருவிடம் சொன்னான் மகன். யோசித்துப் பார்த்த அவர், “அத்தனைச் சொத்தும் உன்னைத் தேடிவரும்படி உன் தகப்பனார் வழி செய்திருப்பது தெரியாமல் வருத்தப்படுகிறாயே” என்றார்.

“எப்படி எல்லாம் எனக்கே வரும்?”

“தந்தை எல்லாச் சொத்தையும் உனக்கே எழுதி

துக் கொள். அவனுக்குச் சொந்தமானவை எல்லாம் உனக்குத்தான் சொந்தம். அதுதானே சட்டம்?” என்றார் மதகுரு.

எந்தப் பிரச்சனையையும் தீர ஆலோசித்தால் அதற்கு விடை கிடைக்கும் என்பதைக் கூறுகிறது இக்கதை. ‘சொத்தெல்லாம் போய்விட்டதே’ என்று அழாமல் இளைஞன் அறிவில் சிறந்த ஒருவரை அதாவது தன் குருவை அடைந்தான். அவர் யோசனை செய்தார். பிரச்சனைக்குத் தீர்வு கிடைத்தது. வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால், நாம் அதைத் தீர்க்க என்ன வழி என்று சிந்தித்துப் பார்ப்பதோடு நம்மைவிட அறிவில் சிறந்தவர்களை அணுக வேண்டும். அப்போது விடை தன்னால் கிடைக்கும் அல்லவா! ❖

என் தலைவனுக்காகக் காத்திருப்பேன்!

மொரார்ஜி தேசாய் பிரதமராக இருந்தபோது, ஜனதா கட்சியின் மாநாடு ஒன்று நடந்தது. ஜனதா கட்சியின் தலைவர் என்ற முறையில், சந்திரசேகர் கொடியேற்ற ஏற்பாடாகி இருந்தது. குறித்த நேரத்தில் மொரார்ஜி வந்து விட்டார். ஆனால் சந்திரசேகர் வரவில்லை. பிரதம மந்திரி காத்துக் கொண்டு நிற்கிறாரே என்ற பதற்றம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரிடையேயும் பரவியது.

சுமார் அரை மணி நேரமாகியும்கூட சந்திரசேகர் வந்து சேரவில்லை. அவர் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு போன் செய்து பார்த்தபோது, அவர் புறப்பட்டு ஒரு மணி நேரம் ஆகிவிட்டது என்ற தகவல் கிடைத்தது. வழியில் எங்கு போனார் என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் பிரதமர் மொரார்ஜியோ காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

மற்ற தலைவர்கள் இந்தத் தர்மசங்கடமான நிலையைத் தவிர்ப்பதற்காக, மொரார்ஜியை அணுகி, ‘சந்திரசேகர் வருவதற்குத் தாமதமாகிறது. ஆகையால் அவருக்காகக் காத்துக் கொண்டிருக்காமல், நீங்களே கொடியேற்றி விடுங்கள்’ என்று கேட்டுக் கொண்டார்கள்.

மொரார்ஜி சொன்னார்: “நான் கட்சியில் உறுப்பினர். சந்திரசேகர் என் தலைவர். தலைவர் வருவதற்காக நான் காத்துக் கொண்டிருப்பதில் தவறு இல்லை. அவரே வந்து கொடியேற்றம் செய்யட்டும். I WILL WAIT FOR MY LEADER - என் தலைவனுக்காக நான் காத்துக் கொண்டிருப்பேன்” - என்று கூறியது அனைவர் மனதையும் நெகிழச் செய்தது. ❖

திருவேடுபரி உற்சவம்

34-வது திவ்ய தேசமாகிய திருவாலி, திருநகரி இரண்டும் தனித்தனி ஊர்கள். ஆனால் எப்போதும் ஒன்றாகவே பேசப்படுபவை. ஒன்று நாச்சி யாருக்குப் பிறந்த ஊர்.

மற்றொன்று மாப்பிள்ளைக் குப் பிறந்த ஊர். திருவாலி வயலாளி மணவாளனுக்கும் நாச்சியாருக்கும் திருமணம் முடிந்து அவர்கள் திரும்பி வரு கையில் பெரிய கொள்ளைக் கூட்டம் அவர்களைச் சூழ்ந்தது. மொத்தமும் கொள்ளையடிக் கப்பட்டது. இதைக் குறிக்கும் உற்சவம் திருவேடுபரி என்ற பெயரில் இப்போதும் நடை பெறுகிறது.

அந்தக் கொள்ளைக் கூட்டத் தின் தலைவர் வேறு யாருமல்ல, பெருமானாலேயே உபதேசம் பெற்று ஆழ்வாராக மலர்ந்த திருமங்கையாழ்வார்தான்.

விசுவநாதருக்கு லட்டு தேர்

காசியில் தீபாவளியன்று சுவாமிக்காக பல நூற்றுக்கணக் கான லட்டுக்களால் உருவாக்கப் பட்ட தேர் பவனி வரும். பின்னர் அந்தத் தேரையே பிரித்து பக்தர் களுக்குப் பிரசாதமாக வழங்கப்படும்.

அனைத்துப் பிணிகளையும் நீக்கும் அபிஷேகப் பால்

திருவான்மியூர் மருந்தீஸ்வரர் கோயிலில் அருள்பாலிக்கும் மூர்த்தி சுயம்புவாகும். மூலவரின் விமானம் சதுர்வஷ்டம் என்ற அமைப்பில் கட்டப்பட்டது. இங்கு இறைவனுக்கு நாள்தோறும் நான்கு முறை பசும்பால் அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது. இப்பால் எந்தவித நோய்களையும் நீக்கும் வலிமை வாய்ந்தது. இதனை 48 நாட்கள் நம்பிக்கையோடு சாப்பிடுவோர் நோய் குணம் பெறுவர் என்பது நம்பிக்கை.

சின்னச்சின்ன செய்திகள்

எமனே வாகனம்

ஸ்ரீ வாரசிபத்திலுள்ள திருக்கோயிலின் மூலவரான இறைவனுக்கும் இறைவிக்கும் எமதர்மராசனே வாகனமாக உள்ளார். இதனால் இக்கோயிலுக்கு மரணத்தீட்டு தோஷமில்லை. குப்தகால புஷ்கரணி உள்ளது.

முத்திரைகள்

ஸ்ரீ த ட் சி னா மூ ர் த் தி காட்டும் முத்திரைக்கு சின் முத்திரை என்று பெயர்.

பிஷாடன மூர்த்தி கீழ்முக மாகக் காட்டுவது சத்முத்திரை.

ஸ்ரீநடராசப் பெருமான் காட்டுவது ஆனந்த முத்திரை.

இம்மூன்றும் சத் சித் ஆனந் தம் என்ற முத்திரைகளாகும்.

வான்மீகி ஆலயம்

திருவான்மியூர் பெயரின் நாயகர் வான்மீகிக்கு, சிறிய அளவில் தனி ஆலயம் உள்ளது.

இது திருக்கோயிலின் வடமேற்குப் பகுதியில், கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலையின் நடுவில் அமைந்துள்ளது. இது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் திறந்திருக்கும்.

கங்கைக்குத் தனி சன்னதி

திருச்சியில் கீழ்சிந்தாமணி நகரில் ஸ்ரீவிசாலாட்சி, ஸ்ரீகாசி விசுவநாதர் கோவில் உள்ளது.

இத்தலத்தில் கங்கை அம்மனுக்கும் ஒரு தனிச் சன்னதி உள்ளது.

மேலும் இத்திருத்தலத்தில் ஐந்து சிவ மூர்த்திகளும் ஐந்து அம்மன்களும் உள்ளனர்.

கொங்கேழு ஸ்தலங்கள்

ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் எத்தனை என்பதற்குக் கணக்கு இருக்கிறது. பாண்டி நாட்டில் பதினான்கு கேஷத்திரங்கள் இருப்பதாகக் கணக்கு. பாண்டி நாடு என்பது மதுரை, திருநெல்வேலி என்ற இரண்டு ஜில்லாக்களும் சேர்ந்தது.

கொங்கு நாடு என்பது சேலம், கோயம்புத்தூர் என்ற இரண்டு ஜில்லாக்களும் ஆகும். ஏழு ஸ்தலங்கள் கொங்கு நாட்டில் இருக்கின்றன என்று கணக்கு உண்டு. கொடுமுடி, பவானி, திருச்செங்கோடு, கருர் இவை எல்லாம் அந்த ஏழு ஸ்தலங்களைச் சேர்ந்தவை.

இந்த நான்கு ஸ்தலங்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் காதிலும் விழுந்திருக்கும். அவிநாசி, திருமுருகன் பூண்டி என்ற இரண்டு ஸ்தலங்களும் அந்த ஏழில் சேர்ந்தவையே. வெஞ்சமராக் கூடல் என்று கருருக்குப் பக்கத்தில் ஒரு கேஷத்திரம் இருக்கிறது. ஆக இந்த ஏழு ஸ்தலங்களையும் 'கொங்கேழு ஸ்தலம்' என்று சொல்வது வழக்கம்.

- காஞ்சி பரமாச்சாரியார்

ஆற்றல்மிக்கவன் என் விதியை நானே வகுப்பேன் என்று கூறுகிறான். - சுவாமி விவேகானந்தர்

சுதிர்குமார்

உலகமே கொரோனா வைரஸ் தொற்றில் வீட்டிற்குள் பதுங்கியது. ஊரடங்கால் விடுப்பில் சென்ற இந்திய ராணுவ வீரர்களின் விடுப்பு நீடிக்கப்பட்டது. அந்தச் சூழலில் இந்திய ராணுவத்தின் இளநிலை அதிகாரியான சுதிர்குமார் பஞ்சாப் மாநிலம், அமிர்தசரஸ், ராணுவ படைப் பிரிவில் பணியாற்றி வந்தார். பீஹார், மோதிஹரி மாவட்டம் சொந்த ஊர். மகளின் திருமணத்திற்காக ஒரு மாதம் விடுப்பு எடுத்திருந்தார். கொரோனா ஊரடங்கால் திருமண ஏற்பாடுகள் முடங்கிவிட்டன.

அதே சமயம் கொரோனா தொற்றினால் சுதிரின் விடுமுறை நீடிக்கப்படுவதாக அவரது ராணுவப் பிரிவிடமிருந்து தகவல் வந்தது.

இப்போது கிராமத்தில் சுதிரின் குடும்பத்தினர் திருமண வேலைகளை மறந்துவிட்டு, கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது பற்றி கவனம் செலுத்தினார்கள்.

சுதிர் வசிக்கும் கிராமத்தில் முகக் கவசங்களுக்கும் அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுவிட்டது.

ஒரு முகக் கவசம் 200 ரூபாய் வரை விற்கப்பட்டது. விலை அதிகம் என்றாலும் முகக் கவசத்தை வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் மக்களுக்கு ஏற்பட்டது.

அந்த முகக் கவசங்களைப் பார்த்ததும் அதை ஏன் நாமே தயாரிக்கக் கூடாது என்று முடிவு செய்துள்ளார் சுதிர்.

‘எனக்கு அளிக்கப்பட்ட ராணுவப் பயிற்சி போர்க்களத்தில் மட்டும் அல்ல வீட்டிலும் உதவியாக இருக்கிறது’ என்கிறார் சுதிர். வீட்டில் தனது மனைவிக்கு உதவியாக தையல் இயந்திரம் மூலம் தைப்பதில் சில ஆண்டுகளாக உதவி செய்து வருகிறார்.

அதைக் கொண்டு முகக் கவசங்களைத் தயாரிக்கத் தொடங்கிய அவர் 20 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மூலப்பொருட்களை கொள்முதலும் செய்தார்.

‘நாட்டு மக்களுக்குத் தொண்டு செய்ய வேண்டும். அது ராணுவமாக இருந்தாலும் சரி, கிராமமாக இருந்தாலும் சரி’ என்கிறார் சுதிர்.

இரட்டை அடுக்கு துணி, பீஹாரின் பருத்தி, அதன் மேல் மெத்தென்று இருப்பதற்கான சல்லடை துணி இவற்றுடன் கச்சிதமாக முகக் கவசம் தயாரானது. தான் தயாரித்த முகக் கவசங்களின் தரத்தை டாக்டர் ஒருவரிடம் பரிசோதித்துள்ளார். அப்போது கடைகளில் விற்கப்பட்ட முகக் கவசங்கள் ஒற்றைத் துணியால் தைக்கப்பட்டவையே.

இதோடு சமூக இடைவெளி பற்றியும் சுதிரின் குடும்பத்தினர் கிராம மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு அளித்தனர்.

முகக் கவசம் மட்டுமின்றி அத்தியாவசியப் பொருட்களான உப்பு, சோப்பு, சோயாபீன், உருளைக் கிழங்கு, வெங்காயம் போன்றவற்றையும் ஏழைகளுக்கு அளித்து உதவுகிறார் சுதிர்.

குருதேவ் கவுர்

பஞ்சாப் மாநிலம் மோகா பகுதியைச் சேர்ந்தவர்

நேயமிக்க

குருதேவ் கவுர் தலிவால். இவருக்கு வயது 98 மட்டுமே. தினமும் காலையில் விழித்த உடன் பிரார்த்தனை, பூஜை கடமைகளை முடிக்கிறார்.

பிறகு காலை 8 மணிக்கு தையல் இயந்திரத்தில் உட்கார்ந்தால் மாலை 4 மணிக்குத்தான் இடத்தை விட்டு எழுகிறார். தன் கிராமத்தில் கொரோனா பாதுகாப்புக்காக முகக் கவசங்களைப் பணம் கொடுத்து வாங்க இயலாத ஏழை மக்களுக்காக அவற்றைத் தைக்கிறார் இந்த 98 வயது வீராங்கனை. ஒரு கண்ணின் பார்வையும் குறைவு. குருதேவ் கவுரின் மொத்த குடும்பமே முகக் கவசங்கள் தைக்கும் தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள்.

உன்னோடு பிறந்தவை...

நீ சக்திகளுடன் பிறந்துள்ளாய்.

நீ எல்லா நன்மைகளுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பிறந்துள்ளாய்.

நீ குறிக்கோளுடனும் கனவுகளுடனும் பிறந்துள்ளாய்.

நீ சிறந்தவனாகவே பிறந்துள்ளாய்.

நீ சிறகுகளுடனே பிறந்துள்ளாய்.

நீ ஊர்ந்து செல்வதற்கு உரியவன் அல்ல; அதைச் செய்யாதே. உன்னிடத்தில் சிறகுகள் உள்ளன. அவற்றை உபயோகித்துப் பறக்கக் கற்றுக் கொள்.

- ரூமி (சூபி மகான்)

குருதேவ் கவுரின் இப்பணியை அம்மாநில முதல்வர் பாராட்டித் தனது டுவீட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்: 'இவர் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் சக்தி வாய்ந்த கொரோனா போராளி. தன்னலமற்ற இந்தத் தொண்டின் வாயிலாக பஞ்சாபியர்கள் எவ்வளவு பல சாலிகள், எவ்வளவு கடினமான சவால்களையும் அவர்களுக்கே உரிய வழியில் சந்திப்பார்கள் என்பதற்கு இது சான்று.'

மருந்து மனிதர் மணீஷ்

உத்தராகண்ட் மாநிலம், பாவ்ரி நகரத்தில் நீரிழிவு, ரத்த அழுத்தம் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட வாழ்நாள் நோயாளிகள் கொரோனா தொற்று காலத்தில் கவலையின்றி இருந்தார்கள்.

காரணம் இவர்களைப் போன்ற ஏறக்குறைய 100 நோயாளிகளுக்கு அம்மாநிலத்தின் தீயணைப்புத் துறையைச் சேர்ந்த மணீஷ் பந்த் (வயது 30) உதவி யுள்ளார். ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் அல்மோரா, சமோலி, பிதோர்கர், ருத்ர பிரயாக், டேராடூன், உத்தரகாசி நகரங்களில் உள்ள நோயாளிகள் பலருக்கும் இவர் மருந்துகளை வாங்கிக்

குருதேவ் கவுர்

காவல்துறை அல்லது மருத்துவத் துறை உதவி செய்ய முடியாது. எனவே தான் ஏன் உதவி செய்யக்கூடாது என முடிவு செய்தார் மணீஷ்.

அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் திட்டம் தயாரானது. தனது முகநூலில் தனது பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு மருந்து வாங்கித்தர தான் தயார் என்று அறிவிப்பு வெளியிட்டார். தனிமையிலுள்ள வயதானவர்கள் தங்களுக்கான மருந்தின் பெயர், டாக்டரின் மருந்து சீட்டின் புகைப்படம், முகவரியை தகவல் அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.

அவருடைய பதிவு 500 பேரால் பகிரப் பட்டது. அழைப்புகள் குவிந்தன. தனது பகுதியைத் தாண்டி துரப் பகுதிகளிலிருந்தும் உதவி கேட்டு வயதானவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், நோயாளிகள் மணீஷைத் தொடர்பு கொண்டார்கள். தொலைவு அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையாகத் தெரியவில்லை.

மோசமான தட்பவெப்பம், கரடுமுரடான இமயமலைச்சாரல் சாலைகளில் தன் மோட்டார் சைக்கிளில் மணீஷ் மருந்து களைக் கொண்டு சென்று சேர்த்துள்ளார். இவருடைய சேவையைக் கேள்விப்பட்ட மூத்த அதிகாரிகள் தங்களது காவல்துறை வாகனத்தை வழங்கி உதவியுள்ளார்கள்.

இவரது நண்பர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், ஓட்டுநர்கள், காவல்துறையினர் உதவியோடு உத்தரகாசி, நைனிடால் மாவட்டங்களில் தொலைதூர கிராமங்களுக்குக்கூட மருந்து சென்று சேர்ந்துள்ளது.

இந்த 'ஆபரேஷன் சஞ்சீவனி' திட்டத்திற்கு மணீஷ் தனது சொந்தப் பணத்தில் இருந்து ரூ.35 ஆயிரம் செலவு செய்துள்ளார். அதில் ரூ.23 ஆயிரம் அவருக்குத் திரும்ப கிடைத் துள்ளது. மற்றவை ஏழை மக்களுக்காகச் செலவிடப்பட்டது.

(மேலும் தகவல்களுக்கு: <https://in.makers.yahoo.com> & www.thebetterindia.com)

மனிதர்கள்

கொடுத்துத் தொண்டாற்றி உள்ளார்.

காலையில் தீயணைப்புத் துறைப் பணியைக் கவனித்த பிறகு மருந்து வாங்கும் வேலை மாலையும் இரவும் நடக்கும். 'மருந்து மனிதர்' என்று செல்லமாக இவர் அழைக்கப்படுகிறார். இவர் பணிக்கு 'ஆபரேஷன் சஞ்சீவனி' என்றே பெயர் வைத்துள்ளார்கள்.

ஒரு நாள் மணீஷின் பக்கத்து வீட்டில் உள்ள 65 வயது பெண்ணிற்கு ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்துள்ளது. மணீஷிடம் உதவி கேட்டிருக்கிறார்கள். அவ்விதம் மருந்து வாங்கி வரும் வழியில் இதேபோல் பலருக்கு மருந்து தேவைப்படும் அல்லவா என்ற சிந்தனை அவருக்குத் தோன்றியது. எல்லா நோயாளிகளுக்கும்

மணீஷ் பந்த்

❑ கம்பன் கவியில்

ஒளிரும் நட்சத்திரங்கள்

கம்பன் கவிகளை ஆய்வு செய்து எழுதப்பட்ட 14 கட்டுரைகள். பக்கம் 136 - விலை ரூ.95/-.

ஆசிரியர்: வீ.வீரபாலாஜி
எஸ்சென்ஷியல் பப்ளிகேஷன்ஸ்
167 ஏ, போலீஸ் கந்தசாமி வீதி, கணேசபுரம், ஒலிம்பஸ் ராமநாதபுரம், கோவை - 641 045, ☎ : 0422-2323228.

❑ சைவ சமயம்

சைவம் வளர்ந்து பின் தேய்ந்த விதங்களையும், அது வளரத் தகுந்த வழிகளையும், திருமுறை மற்றும் சிந்தாந்தச் செய்திகளையும் கூறும் நூல். பக்கம் 108 - விலை ரூ.100/-.

ஆசிரியர்: டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார்

❑ சித்தர்களின் பூசா விதிகள்

சித்தர்கள் அருளிய சிவபெருமானைப் பூசை செய்யும் விதிகள். பக்கம் 204 - விலை ரூ.200/-.

ஆசிரியர்: சி.எஸ்.முருகேசன்
மேற்கண்ட இருநூல்களும் கிடைக்குமிடம்: அழகு பதிப்பகம், 15/21, டீச்சர்ஸ் கிள்டு காலனி, 2-வது தெரு, இராஜாஜி நகர் விரிவு, வில்லிவாக்கம், சென்னை - 600 049, ☎ : 2650 2086.

❑ வங்க மணிகள் மூவர் பிள்ளைத்தமிழ்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி, சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோரின் மீது பாடப்பட்ட பிள்ளைத் தமிழ். பக்கம் 200 - விலை குறிப்பிடவில்லை.

ஆசிரியர்: கவிஞர் தமிழ்க்குழவி
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண அறக்கட்டளை, அம்மாபாளையம், திருப்பூர் - 641652, ☎ : 0421-2256676.

❑ பூர்வா

பன்னிரு ஆழ்வார்களின் பரவசமூட்டும் கதைகள். பக்கம் 224 - விலை ரூ.295/-.

ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி தேவநாத்

❑ வாழ்வில் வளம் தரும் 108 தமிழ் போற்றிகள்
41 தேவ, தேவியர்களின் 108 போற்றிகள். பக்கம் 208 - விலை ரூ.40/-.

மேற்கண்ட இரு நூல்களும் கிடைக்குமிடம்: கிரி டிரேடிங் ஏஜென்ஸி பிரைவேட் லிமிடெட், எண். 372/1, மாங்காடு பட்டீர், மாங்காடு, சென்னை - 600 122, ☎ : 044-6693 9393.

❑ அர்த்தமுள்ள சம்பிரதாயங்கள்

சம்பிரதாயங்களில் புதைந்துள்ள அர்த்தங்களைக் கூறும் நூல். பக்கம் 112 - விலை ரூ.65/-.

ஆசிரியர்: கு.பாலசுந்தரி

❑ திருமூலரின் திருமந்திரம் - சில சிந்தனைகள்
பக்கம் 216 - விலை ரூ.110/-.

ஆசிரியர்: ஏ. சங்கர சுப்ரமணியன்

❑ நவக்கிரகங்களுக்குரிய 108 ஸ்ரீ வைணவ திவ்யதேசத் திருத்தலங்களும்

பரிகாரங்களும்

பக்கம் 176 - விலை ரூ.150/-.

ஆசிரியர்: தேசிகமணிவண்ணன்
மேற்கண்ட மூன்று நூல்களும் கிடைக்குமிடம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம், 7, தணிகாசலம் சாலை, தி.நகர், சென்னை - 17, ☎ : 2434 2926.

❑ திருநாவுக்கரசர் தேவாரத்தில் பிற சமயம்

பக்கம் 208 - விலை ரூ.160/-.

ஆசிரியர்: புலவர் இரா.நாராயணன்
வனிதா பதிப்பகம், 11, நானா தெரு, பாண்டிபஜார், தி.நகர், சென்னை-600017, ☎ : 42070 663.

❑ கண்ணன் எத்தனை கண்ணனடி

குழந்தைகளின் உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்ளும் கண்ணன் கதைகள். பக்கம் 242 - விலை ரூ.225/-.

ஆசிரியர்: மாலதி சந்திரசேகரன்
கிடைக்குமிடம் : எண். 1/168 கிழக்கு கடற்கரை சாலை, பாலவாக்கம், சென்னை- 600041, ☎ : 95662 74503.

❑ எல்லாம் ஈசன் செயல் (காரைக்காலம்மையார் கதை)

பக்கம் 32 - விலை ரூ.15/-.

ஆசிரியர்: முனைவர். ஜவஹர் பிரேமலதா
தாரிணி பதிப்பகம், ப்ளாட் எண். 4-ஏ, ரம்யா பிளாட்ஸ், 32/79, காந்தி நகர் 4-வது பிரதான சாலை, அடையாறு, சென்னை - 600020, ☎ : 24400135.

❑ சுவாமி விவேகானந்தர் கண்ட அமெரிக்கா

இன்று காணும் இந்திய - அமெரிக்க உறவுக்கு வித்திட்ட சுவாமி விவேகானந்தரின் அமெரிக்கப் பயணம். பக்கம் 64 - விலை ரூ.30/-.

ஆசிரியர்: அம்பிகா குப்தா

முல்லை பதிப்பகம், 323/10, கதிரவன் காலனி, அண்ணாநகர் மேற்கு, சென்னை - 40, ☎ : 98403 58301.

❑ திருச்செங்கோட்டுத் திருப்புகழ்

பக்கம் 64 - விலை ரூ.40/-.

ஆசிரியர்: கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள்
சுகழீ வாரியார் பதிப்பகம், 132/107, சிங்கண்ண தெரு, சிந்தாதிப்பேட்டை, சென்னை - 600 002, ☎ : 2845 7666.

❑ வாழ்விக்க வந்த வள்ளல் இராமானுசர்

பக்கம் 112 - விலை ரூ.60/-.

ஆசிரியர்: யாதுமூர் தமிழரசனார்

யாதுமூர் தமிழரசனார், தெய்விகத் திருப்பேரவை, பொழிச்சலூர், சென்னை - 600 074, ☎ : 97890 50496.

❑ உயிர்தளிர்ச் செம்மொழி

கவிதைகள். பக்கம் 64 - விலை ரூ.50/-

ஆசிரியர்: இளஞாயிறு

❑ தறியின் மொழி

தறியைப் பற்றிய கவிதைகள் பல வண்ணங்களில். பக்கம் 112 - விலை ரூ.150/-.

ஆசிரியர்: சேலம் சீனிவாசன்

மேற்கண்ட இருநூல்களும் கிடைக்குமிடம்: வாசகன் பதிப்பகம், 167, ஏ.வி.ஆர். கம்பிளெக்ஸ், செரி ரோடு, சேலம் - 636 007, ☎ : 98429 74697.

கடலில் ஒரு கப்பல் சென்று கொண்டிருந்தது. அங்கு கப்பலைச் செலுத்திக் கொண்டிருந்த மாலுமி கடற்படையின் தளபதி.

அவர் தொலைதூரத்தில் ஒரு கப்பலைப் பார்த்தார். அது இவருடைய கப்பலை நோக்கி வருவதைப் போன்று ஒரே நேர்க்கோட்டில் இருந்தது.

அதைப் புரிந்து கொண்ட கடற்படையின் தளபதி அந்தக் கப்பலுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பினார். அதில் அவர், “நீங்கள் என் கப்பலை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதனால் நம் இருவரின் கப்பல்களும் மோதிக்கொள்ளும். அதை நாம் இப்போது தவிர்த்தாக வேண்டும். எனவே நீங்கள் சற்று ஒதுங்கிச் செல்லுங்கள்” என்று செய்தி அனுப்பினார்.

அதற்குப் பதிலாகத் தூரத்தில் இருந்த கப்பலிலிருந்து “நான் ஒதுங்கிச் செல்ல முடியாது. நீங்கள்

மக்கள் மாற வேண்டும்!

அவர் கோபத்துடன், “நீங்கள் என் கப்பலுக்கு வழிவிட்டு ஒதுங்கிச் செல்லத்தான் வேண்டும். இந்த என் எச்சரிக்கையை நீங்கள் பொருட்படுத்தாவிட்டால், உங்கள் கப்பலை நான் வெடிகுண்டு போட்டுச் சிதறும்படிச் செய்வேன்” என்று பதில் அனுப்பினார்.

அதற்கு ஒரு பதில் வந்தது. அதில், “நான் நீங்கள் நினைப்பதுபோல் இது ஒரு கப்பல்

நீ நம்ப வேண்டும் இளைஞனே!

இதயத்திலிருந்தும், துடிதுடிப்பு உணர்விலிருந்தும் துளிர்விட்டுத் தூய்மையாகவும் வலுவாகவும் இருக்கின்ற ஆசைகளுக்கு அபார மின் காந்த சக்தி உண்டு. ஒவ்வோர் இரவும் மனம் உறக்க நிலையில் ஆழ்ந்துவிடும்போது இந்தச் சக்தி வான்வெளியில் கலக்கிறது. பிரபஞ்ச இயக்கத்தில் வலுவடைந்த அந்தச் சக்தியின் வீச்சு தினம் தினம் காலையில் உணர்வு நிலையில் சங்கமிக்கிறது. இப்படி மனதில் தோன்றி வலுவடைந்த நல்ல ஆசைகள் நிச்சயமாக நிறைவேறிவிடும். யுகம் யுகமாகத் தொடர்ந்து வரும் இந்தக் கருத்தை சூரிய உதயமும் வந்த காலமும் மாறாமல் நிகழ்வதை நம்புவதுபோல் நீ நம்ப வேண்டும் இளைஞனே!

- டாக்டர் ஏ.பி.ஜெ. அப்துல் கலாம்

தான் ஒதுங்கிச் செல்ல வேண்டும்” என்று பதில் வந்தது.

கடற்படையின் தளபதி, “நான் ஒதுங்கிச் செல்ல மாட்டேன். நீங்கள்தான் ஒதுங்கிச் செல்ல வேண்டும். இது நான் உங்களுக்கும் விடுக்கும் எச்சரிக்கை” என்று பதில் செய்தி அனுப்பினார்.

மீண்டும் அவருக்கு, “நான் ஒதுங்கிச் செல்வது என்பது இயலாத காரியம். அது ஒருபோதும் நடைபெறாது. உங்கள் கப்பலுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்ய விரும்பினால் நீங்கள் ஒதுங்கிச் செல்லுங்கள்” என்று பதில் வந்தது.

இந்தச் செய்தி கிடைத்ததும் கடற்படை தளபதிக்குச் சொல்ல முடியாத கோபம் ஏற்பட்டது.

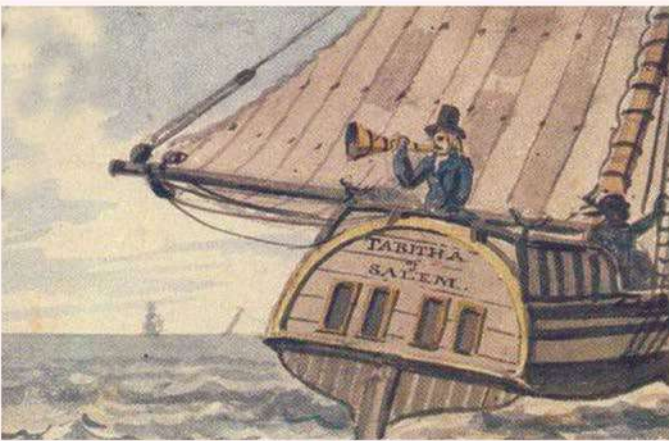
அல்ல. இது கலங்கரை விளக்கம். இது எப்படி ஒதுங்கிச் செல்ல முடியும்? இது இருந்த இடத்தில்தான் இருக்க முடியும்” என்று பதில் வந்தது.

ஆம், கடற்படை தளபதி நிலையில்தான் சமுதாயத்தில் மக்கள் பலரும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை வசதிக் கேற்ப விழுமியங்கள் மாற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

ஆனால் விழுமியங்கள் என்பவை மேற்கூறிய கதையில் சொல்லப்பட்ட கலங்கரை விளக்கம் போன்றவை.

காலங்காலமாக நமது நாட்டில் இருந்து வரும் உன்னதமான விழுமியங்கள் நம் முன்னோர் நமக்கு அளித்துச் சென்ற செல்வங்கள் ஆகும். அந்த உன்னத விழுமியங்களை நாம் மாற்றக்கூடாது. மாறாக, நாம்தான் அந்த உன்னத விழுமியங்களுக்காக நம் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.

சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுகிறார்: “உண்மை சமுதாயத்திற்குத் தலை வணங்காது. சமுதாயம் தான் உண்மைக்குத் தலை வணங்க வேண்டும். உண்மையைப் பின்பற்றுவதற்குச் சமுதாயத்திற்குத் தகுதி இல்லையென்றால், சமுதாயத்தை அந்தத் தகுதிக்கு உயர்த்த வேண்டும்.”

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தில் ஜனவரி மாதத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் ஜெயந்தி, பின்னர் அதைத் தொடர்ந்து பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி எனப் பல ஜெயந்தி தினக் கொண்டாட்டங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிகழும். அதில் வியப்படைய எதுமில்லை.

அங்கு சிவராத்திரி, துர்க்கா பூஜை, ஸ்ரீராம நவமி, ஸ்ரீகிருஷ்ண, ஸ்ரீசங்கர, ஸ்ரீராமானுஜ ஜெயந்தி போன்றவை களம் கொண்டாடப்படுவதுண்டு. அதுவும்கூட இயல்புதான். ஆனால் கிறிஸ்துமஸ்?

1961, ஜனவரி இதழில் செய்தி (பக்கம் 81) பகுதி யிலிருந்து: 'சென்ற டிசம்பர் 24-சனிக்கிழமையன்று மாலை 7 மணிக்கு மயிலை ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்து மண்டபத்தின் ஒரு பக்கத்தில் கிறிஸ்துநாதரது படமொன்று அலங்காரமாக ஒரு பீடத்தின் மீது அமைக்கப்பட்டது. அதன் முன்பு மெழுகுவர்த்திகள் பல வரிசையாக அலங்காரமாக ஏற்றி வைக்கப்பட்டன. ரொட்டி, பிஸ்கோத்து, ஜாம் முதலான பலவகையான மேற்றிசையாரின் சிற்றுண்டிகள் தட்டுக்களில் படத்தின் முன் படைக்கப்பட்டன.

'முறையாக வழிபாடு நடைபெற்றது. நைவேத்தியம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. தியானம், ஜபம், ஆரதி, தூபம், தீபம், சாமரம் வீசல் முறையாக நிகழ்ந்தன. பின் சுவாமி சுத்தசத்துவானந்தர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தில் கிறிஸ்து நாதரின் ஜெயந்தி கொண்டாடப்படும் காரணத்தைச் சுருங்கக் கூறினார். பிறகு கிறிஸ்துநாதர் மலைப் பிரசங்கமும் அவர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய வேறு பொன்மொழிகளும் எடுத்துரைக்கப்பட்டன' என்கிறது செய்தி.

அன்று மட்டுமல்ல, 1959 முதல் 1980 வரை வெளியாகி உள்ள ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் இதழ்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 24-ஆம் தேதியன்று ஸ்ரீமடத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விழாக் கொண்டாடப்பட்ட செய்திகளைக் காண முடிகிறது. இது இன்று சிலருக்கு வியப்பளிக்கும் செய்தியாகத் தோன்றலாம். சிலர் ஓர் இந்து மடத்தில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டமா என்று கோபப்படலாம். ஆனால் இதைவிட ஆச்சரியம் தரும் செய்திகளும் உண்டு.

இயேசுவை அவர் உயிரோடு வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த வடிவிலேயே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கண்டிருக்கிறார். 1961, மே, மாத இதழில் 'ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் மதங்களின் ஒற்றுமையும்' என்ற கட்டுரையில், 'கிறிஸ்துவ முனிவர்கள் கூறும் பரம்பொருளின் அழகுதியை ஜபத்தாலும் பக்தியாலும் அவர் அடைந்தார். இயேசுவானவர் தம்முடைய ஜீவ காலத்தில் இருந்த வடிவத்தில் அவர் முன் தோன்றினார். மூன்று தினங்க ளாக இக்கடவுள் காட்சியிலேயே ஆழ்ந்தவராக இருந்தார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். அதன் பிறகு அவர் சாதாரண உணர்வு நிலைக்குத் திரும்பி வந்த பிறகு இந்து மதத்தை வழிபடும் பிராமண வம்சத்தைச் சேர்ந்தவரான அவர், இயேசு

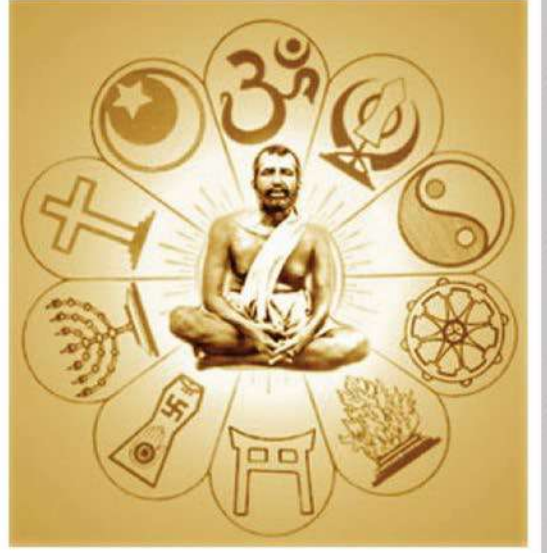

மாலனி

கிறிஸ்துவை ஓர் அவதார புருஷரென்றும், ராமரையும் கிருஷ்ணரையும் போல அவரும் ஓர் உலக ரக்ஷகரென்றும் சொன்னார்' என்று சுவாமி சுத்தேசுவரநந்தர் எழுதியிருக்கிறார்.

அந்தக் கட்டுரையில் அவர் சொல்லும் இன்னொரு தகவலும் பலருக்கு வியப்பளிக்கக் கூடும். 'இஸ்லாம் மதத்தையும் அனுபவ பூர்வமாக அறியும் பொருட்டு முகம்மதுவை வழிபடுபவர்

எம்மதமும்

எம் மதமே!

போலவே தினந்தோறும் ஐந்து முறை நமாஸ் செய்து வந்தார். அவர் தாம் பூசாரியாக இருந்த கோயிலுக்கு வெளியேயே வசித்து வந்தார். அரபிய வழக்கப்படித் தனது உடையையும் உணவையும் மாற்றிக் கொண்டார். இஸ்லாம் மதப்படிக்கடவுளை உணர வேண்டும் என்பதில் அவருக்கிருந்த அபரிமிதமான ஆசையை அவர் திருப்தி செய்து கொண்டார்' என்று எழுதுகிறார் சுவாமி சுத்தேசுவரநந்தர்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரையும், விவேகானந்தரையும், ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தையும் அறியாதவர்களுக்கு வேண்டுமானால் இந்தச் செய்திகள் வியப்பளிக்கலாம். ஆனால் அந்த மகான்களையும், அந்த இயக்கத்தையும் அறிந்தவர்கள் இதைக் குறித்து ஆச்சரியமோ, கோபமோ கொள்ள மாட்டார்கள்.

ஏனெனில் அது வெறுமனே ஒரு மதத்தைப்

பரப்பும் இயக்கமாகத் தோன்றவில்லை. அதன் நோக்கம் ஆன்மிகத் தேடலும், சமூகப் பணியுமாகும். விஜயத்தில் பலமுறை பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கும் வாக்கியம் ஒன்று உண்டென்றால் அது 'ஏகம் ஸத் வீப்ரா பஹுதா வதந்தி' என்ற வாசகம்தான்.

ரிக் வேதத்திலிருந்து பெறப்பட்ட இந்த வாசகம் 'உண்மை ஒன்றே; அது பலவீதங்களில் உரைக்கப்படுகிறது' என்கிறது. விஜயத்தின் முதல் இதழிலேயே அதன் நோக்கங்கள் என்பதை விவரிக்கும்போது இப்பத்திரிகை மற்ற மதங்களை சிறிதேனும் தூஷிப்பதல்ல என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதற்கேற்ப இஸ்லாம், இஸ்லாமின் ஒரு பிரிவாகிய சூஃபியிஸம், பார்சி, சீக்கியம், பௌத்தம் போன்ற பல மதங்களைப் பற்றிய கட்டுரைகள் விஜயத்தில் வெளி வந்துள்ளன. சுவாமி விவேகானந்தர் எழுதிய பௌத்தம் பற்றிய கட்டுரையும் வெளியாகியுள்ளது. (1966 ஜூலை).

பலவீதமாக உரைக்கப்படும் உண்மைதான் என்ன? அது எவ்வாறெல்லாம் பலவாறாக உரைக்கப்படுகிறது? இதனை எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் விஜயம் ஒரு சிறப்பிதழ் வெளியிட்டுள்ளது. விஜயத்தின் 1961 ஜனவரி 40-ஆம் ஆண்டு நிறைவு இதழ். அந்த இதழை 'சாத்திரம் கண்ட சத்தியம்' என்ற தலைப்பில் சிறப்பிதழாக வெளியிட்டுள்ளது.

வேதம் கண்ட சத்தியம், உபநிடதம் கண்ட சத்தியம், பிரம்ம சூத்திரம் கண்ட சத்தியம், பகவத் கீதை கண்ட சத்தியம், ராமாயணம் கண்ட சத்தியம், பாகவதம் கண்ட சத்தியம் இவற்றோடு திருக்குறள் கண்ட சத்தியம், பெரியபுராணம் கண்ட சத்தியம், திவ்யப் பிரபந்தம் கண்ட சத்தியம், தொல்காப்பியம் கண்ட சத்தியம், புறநானூறு கண்ட சத்தியம் ஆகியப் பல கட்டுரைகள் அந்ததந்த நூல்களிலே புலமை கொண்டவர்களால் எழுதப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

அவை மட்டுமன்றி, வீரோகனம் கண்ட சத்தியம், கவின்கலை கண்ட சத்தியம் என்றும் இரு கட்டுரைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. சத்தியம் என்பதைக் குறித்து மேலை நாட்டுக் கவிஞர்கள், அறிஞர்கள் சொன்னவை,

காமராஜர்

வடதிசைக் கவிஞர்கள் சொன்னவை என்று ஓர் இதழிலும், அடுத்த இதழில் கீழ்த்திசை அறிஞர்கள் சொன்னவை, குணதிசைக் கவிஞர்கள் சொன்னவை என்றும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

விஜயத்தின் சிறப்பிதழ்கள் எப்போதும் மிகுந்த முயற்சியோடும் அக்கறையோடும் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 1962-ஜனவரி மாத இதழ் பெரியார் சிறப்பிதழாக வெளிவந்தது. அதாவது ஆன்மிகப் பெரியார்களைக் குறித்த சிறப்பிதழ். நம்மாழ்வார், ஸ்ரீசங்கரர், ஸ்ரீராமானுஜர், கிருஷ்ண சைதன்யர், புத்தர், மணிவாசகர், சார்கரஸ், இயேசு, முகமது நபி, மத்வாச்சாரியார், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோர் பற்றிய கட்டுரைகள் வெளியாகி வந்துள்ளன.

இங்கு கூறிய பெயர்களைப் பார்த்தாலே இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த பெரியவர்களை மட்டுமல்ல, பிற மதத்துப் பெரியவர்கள் பற்றிய கட்டுரைகளும் பிரசுரிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். நான் முன்னரே சொன்னபடி இதுதான் விஜயத்தின் இயல்பும் சிறப்பும்.

இந்தக் காலகட்டம் (1960-1970) ஸ்ரீ விஜயத்திற்கு மிக முக்கியமான காலம். ஸ்ரீவிஜயத்திற்கு மட்டுமல்ல. ராமகிருஷ்ண இயக்கத்திற்கே சிறப்பான காலம். ஏனெனில் அடுத்தடுத்துக் கொண்டாட்டங்கள் வந்த காலகட்டம் இது. 1963-ஆம் ஆண்டு சுவாமி விவேகானந்தரின் நூற்றாண்டு. அதனையொட்டி ராமகிருஷ்ண இயக்கம் பல பெரிய திட்டங்களைக் கையில் எடுத்தது. 1970-இல் கன்னியாகுமரியில் விவேகானந்தர் பாரை நினைவுச் சின்னத்தின் தொடக்க விழா நடைபெற்றது. அந்த ஆண்டு ஸ்ரீவிஜயம் தனது ஐம்பதாவது ஆண்டை நிறைவு செய்தது.

விவேகானந்தர் நூற்றாண்டு விழாவில் அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த காமராஜர் பேசும்போது தெரிவித்த ஒரு செய்தி மிக சுவாஸ்யமானது. 'சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தென் மாவட்டங்களில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டது. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களைப் பார்க்கப் போனேன். அப்படிப் போனவர்களில் நான்தான் முதல் என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் அங்கு எனக்கு ஓர் இனிய ஆச்சரியம் காத்திருந்தது. ராமகிருஷ்ண மடத்துத் துறவி ஒருவர் எனக்கும் முன்பாகவே அங்கு சென்று மக்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளையும், நிவாரணங்களையும் அளித்துக் கொண்டிருந்தார், சுவாமி விவேகானந்தர் மக்களுக்குச் செய்யும்

ஏகநாத் ரானே

உங்கள் கனவு எதிர்காலத்தை நீங்கள் கட்டமைக்கவில்லை என்றால், வேறு யாரோ ஒருவரின் கனவை கட்டமைக்க வாழ்க்கை முழுக்க உழைக்க வேண்டி நேரும். - அம்பானி

பணி ஆண்டவனை வழிபடுதலேயாகும் என்று உரைத்த உபதேசத்தை ராமகிருஷ்ண மடத்தார் பின்பற்றி வருகின்றனர்' என்று காமராஜர் தனது அனுபவத்தை அந்தக் கூட்டத்தில் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்.

1968-ஆம் ஆண்டு பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பிறந்த நாளன்று பேசியவர் ம.பொ.சி. அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்ற பெயரையே அடிப்படையாகக் கொண்டு பகவானின் இயல்பை விளக்குகிறார்: 'ராமரும் கிருஷ்ணரும் கடவுளிடமிருந்து வந்தவர்கள். ராமன், தான் தெய்வம் என்பதை மறந்து வாழ்ந்தவர். ஆனால் கிருஷ்ணரோ வீஸ்வரூபத்தைப் பலமுறை காட்டினார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்

பரிவராஜக விரதத்தை முடித்துக் கொண்டு கன்னியாகுமரிக்கு வந்தார். அங்கு கடலுக்கு நடுவில் தென்பட்ட பாறையைக் கண்டார். நீந்திச் சென்று அந்தப் பாறையில் அமர்ந்து தியானத்தில் அமர்ந்தார்.

வெளியே அலைகடல் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது. அகக்கடலில் சிந்தனை அலைகள் உயர்ந்து எழுந்தன. நாடு இழந்த பெருமையை மீட்டு, பொது மக்களை உயர்த்துவதே தமது பணி என்ற எண்ணம் அவரது சிந்தனையில் தோன்றியது கன்னியாகுமரிப் பாறையில்தான். அவர் ஒரு மேலை நாட்டுச் சீடருக்குச் சொன்னது போல் தாம் 'உறைந்து சுருங்கிய இந்தியா' ஆனார். அவரது வீஸ்வரூபம் அந்த உறைந்து சுருங்கிய இந்தியாவிலிருந்துதான் எழுந்தது.

அங்கு ஒரு நினைவுச் சின்னம் அமைக்க ஒரு குழுவின் விரும்பினார்கள். அந்தத் திட்டத்திற்கு ஆன செலவு ஒரு கோடியே 20 லட்சம்! ஆனால் அதைத் தொடங்கியபோது அந்தக் குழுவின் கைவசம் இருந்த தொகை ஒரு சில ஆயிரங்களே! அப்படியானால் இது எப்படி நிறைவேறியது? அதற்கான பணம் எப்படிச் கிடைத்தது?

இப்பணத்தின் பெரும்பகுதி சாதாரணப் பொது மக்களாகிய குடியானவர்கள், உழைப்பாளிகள், மாணவர்கள், சுரங்க வேலையாளர், அலுவலகம் செல்வோர், கான்ஸ்டபிள்கள், ஜவான்கள், ஆலையில் வேலையில் செய்வோர் ஆன மக்களிடமிருந்தே பெறப்பட்டது என்று தனது அறிக்கையில் குறிப்பிடுகிறார் அந்தத் திட்டத்தின் செயலராகப் பணியாற்றிய திரு. ஏக்நாத் ராண்டே. பணத்தைத் திரட்டிக் கொடுத்தவர்கள் அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் அல்ல. தேசமுழுவதும் உள்ள அளசிங்கப் பெருமாள் போன்ற தொண்டர்கள் 25 லட்சம் பேருக்கு மேல் நேரில் சந்தித்துப் பணம் திரட்டிக் கொடுத்தார்கள்.

மக்களால் அமைக்கப்பட்ட இந்த மணிமண்டபத்தை இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் வி.வி. கிரி, அன்றைய தமிழக முதலமைச்சர் கருணாநிதி தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் திறந்து வைத்தார். இந்த விழா குறித்துப் படங்களுடன் விரிவாகச் செய்திகளைப் பிரசுரித்து ஸ்ரீவிஜயம்.

'நாகரீக உலகம் முழுவதுமே விவேகானந்தருக்கு மரியாதை செலுத்த தமிழ்நாட்டின் தென்கோடி முனையில் குழியிருப்பது போல் காண்கிறேன்' என்று குறிப்பிட்ட கருணாநிதி, 'அவர் மாண்புற்ற முனிவர். பிரபஞ்சம் முழுவதும் அளவிய அவரது பெருங்காட்சி அவருடனோ, அவர் அளித்துள்ள போதனைகளுடனோ தொடர்புடைய ஒவ்வொருவரையும் உயர்ந்தவராக்கும் தன்மையதாயிற்று' என்றார்.

தற்போது இந்தியாவின் தென்கோடி முனையில் நின்று உலகோடுக்கெல்லாம் 50 ஆண்டுகளாக ஒளிகாட்டித் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மக்கள் அமைத்த மணிமண்டபம். ❖

நீ போரிட வேண்டிய எதிரிகள்

உன்னை பயமுறுத்துகின்ற எதிரிகளின் மீது ஜிகாததைப் பிரகடனம் செய்யுங்கள். கண்ணுக்குத் தெரியாத அந்த எதிரிகள் யாரெனில் ஆணவம், பிடிவாதம், சுயநலம், பேராசை, காமம், சகிப்பின்மை, கோபம், புலனின்மை, ஏமாற்றுதல், அரட்டை, அவதூறு, கர்வம் ஆகியவையே. நீ அவற்றை அழிக்கும் சக்தியைப் பெற்றுவிட்டால் பிறகு போரிட வேண்டிய அந்த எதிரிகளை நீ சந்திக்கலாம். - இமாம் அபுஹமீத் அல் கஜாலி

பலமுறை பிறருக்குக் கடவுளாகக் காட்சி தந்தார். பிறருக்கு மனித நிலையில் தொண்டாற்றி வந்தார். ஆக ராமரும் கிருஷ்ணரும் தம்மிடம் ஒன்றாகப் பெற்றவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்' என்றார் ம.பொ.சி.

கன்னியாகுமரியில் உள்ள விவேகானந்தர் பாறை நினைவுச் சின்னத்தின் தொடக்க விழா 1970 செப்டம்பர் 2 அன்று, கோலா கலமாக நடைபெற்றது. கன்னியாகுமரி சுவாமி விவேகானந்தர் வாழ்வில் திருப்பு முனையாக அமைந்த தலம். 1890-இல் விவேகானந்தர் இந்தியாவின் பல இடங்களுக்கும் சந்நியாசியாகப் பயணித்தார். சரியாகச் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பரிவராஜக சந்நியாசியாகப் பயணித்தார் (சுவாமி விவேகானந்தர் கையில் நீண்ட கோலுடன் நிற்கும் படத்தைப் பலர் கண்டிருப்பீர்கள். அதுதான் பரிவராஜக கோலம்) ராமேஸ்வரத்தில் தனது

(கொரோனா காலத்தில் தைரியமாகப் பணியாற்றிய தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு மே 1, 2020 அன்று சென்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தில் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கி மடத்து மேலாளர் சுவாமி விழர்த்தானந்தர் ஆற்றிய உரை):

தெய்வத் திருமூவர்களாகிய பகவான் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர், அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி, சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோர் மக்களின் நலனுக்காகப் பாடுபட்டு, அவர்கள் நற்கதியடைய உபதேசங்கள் பல செய்து சேவையாற்றினர்.

கொரோனா பாதிப்பில் அல்லற்படும் மக்களுக்காக ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடங்களின் சார்பில் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்குத் தினமும் உணவுடன், பல நிவாரண உதவிகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

தக்ஷிணேஷ்வரத்தில் தூய்மைப் பணியாளராக இருந்த ரசிக்கின் பக்தியைக் கண்டு அவரை ஆட்கொண்டார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். தக்ஷிணேஸ்வரம் காளிகோயிலில் தூய்மைப்பணியாளராக இருந்த ரசிக்கிற்கு அந்தப் பணியையே ஆன்மிகச் சாதனையாக செய்ய உபதேசித்தார். அந்தளவிற்கு உழைப்பாளர்கள் மீது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அன்பு

ஒருமுறை பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கொல்கத்தா நகரில் சில பக்தர்களுடன் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, எதிரே ஒரு பெண் தொழிலாளி மனித மலத்தைத் தலையில் சுமந்தபடி வந்தார். அன்றைய காலத்தில் மலம் அள்ளும் தொழிலாளர்களைச் சமுதாயத்தில் இழிவாகப் பார்த்தனர்.

இன்று மனிதர்களின் மலத்தை மனிதரே அள்ளும் நடைமுறை தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அன்று அவளை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடன் வந்த ஒருவர் ‘எங்கள் முன்பு ஏன் வந்தாய்?’ என்று அதட்டினார்.

ஆனால் எல்லாப் பெண்களிடமும் தேவியைக் காணும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரோ, அந்தப் பெண்ணின் முன்னே சென்று சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்காரம் செய்தார். பிறகு கைகூப்பி, ‘அம்மா!

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் தஞ்சம் புகுந்த ரசிக்

தூய்மைக் காவலர்களுக்குப் பூஜை

பாராட்டினார். அவரது அருளால் ரசிக் வாழும்வரை ஆனந்தத்தில் திளைத்து மக்களுக்குச் சேவை செய்து முடிவில் இறைவனுடன் ஒன்று கலந்தார்.

இன்று அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட தலா 11 கிலோ எடையுள்ள நிவாரணப் பொருட்களைப் பெறும் உங்களை நாங்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அருள் பெற்ற ரசிக்கின் பிரதிநிதிகளாகவே பார்க்கிறோம். உங்களுக்கு நாங்கள் செய்வது உதவியன்று; இது உங்களுக்கான பூஜை, தொண்டு.

சுவாமி விவேகானந்தர் 120 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கூறினார்: ‘ஒரு நாள் சென்னை போன்ற நகரங்களில் துப்புரவுத் தொழிலாளர்கள் குப்பைகளை அள்ளவில்லை என்றால், நகரம் நகரமாகிவிடும். மூன்று நாள் குப்பை அள்ளவில்லை என்றால் நகரமே தொற்றுநோயின் மையமாக மாறிவிடும்’. இதிலிருந்து சமுதாயத்தில் உங்களது பணி எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை அனைவரும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

தேவி, உன்னைத் தவிர வேறு யாரம்மா இந்த மலங்களை நீக்கிச் சுத்தப்படுத்த முடியும்!’ எனக் கூறி கண்ணீருடன் வணங்கினார்.

இவ்வாறு தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டவர்களை வழிபட்ட ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வழிவந்த நாங்கள், உங்களைக் கௌரவப்படுத்த நிவாரண உதவிகளை வழங்கியுள்ளோம். குப்பை அள்ளுபவர்களாக அடையாளப்படுத்தப்பட்ட நீங்கள், இன்று தூய்மைக் காவலர்களாகப் போற்றப்படுகிறீர்கள்.

நீங்கள் அனைவரும் எல்லா நலன்களும் பெற்றிட தெய்வத் திருமூவர் அருளாட்டும் என வேண்டுகிறோம்.

ஸ்ரீசரஸ்வதி தியான ஸ்லோகங்கள்

ஸாமாம் பாது ஸரஸ்வதி பகவதி நிச்சேஷஜாட்யாபஹா ||

எவள் குந்தமலர் (முல்லையரும்பு), சந்திரன், பனி, முத்துமாலை இவைகளைப் போன்ற வெண்மை நிற முடையவளோ, எவள் வெண்மையான ஆடையை உடுத்தி இருக்கிறாளோ, எவள் அழகான வீணையை வைத்திருக்கின்றாளோ,

எவள் வெண் தாமரை மலரை ஆசனமாகக் கொண்டு அதில் வீற்றிருக்கின்றாளோ, எவள் பிரமன், மகாவிஷ்ணு, சங்கரன் முதலான தேவர்களால் எப்போதும் பூஜிக்கப் படுகின்றாளோ, எவள் சோம்பலை முழுமையாகப் (அறியாமையை) போக்கடிப்பவளாக இருக்கிறாளோ அப்பகவதி சரஸ்வதி என்னைக் காப்பாற்றட்டும்.

வாக்தேவி தியானம்

ஸரஸ்வதீம் சதுர்ஹஸ்தாம் ச்வேத பத்மாஸன ஸ்திதாம்
ஜடாமகுட ஸம்யுக்தாம் சுகலவர்ணாம் ச்வேதாம்பராம் |
யஜ்ஞோபவீத ஸம்யுக்தாம் முக்தாஹார விபூஷிதாம்
புஸ்தகம் ச அக்ஷஸித்ரம் ச தக்ஷிணே து கரத்வயே |

சுகம் பத்மம் ச வாமே து ததானாம் சாருருபினீம்
வந்தே வாக்தேவதாம் தேவீம் கச்சீவாதன ப்ரியாம் |

நான்கு கரங்களை உடையவளும், வெண்தாமரை மலரில் வீற்றிருப்பவளும், ஜடாமகுடத்தை அணிந்திருப்பவளும், வெண்மையான ஆடையை உடுத்தியிருப்பவளும், யக்ஞோபவீதத்தை (பூணூல்) அணிந்திருப்பவளும், முக்தா ஹாரத்தினால் அலங்கரிக்கப்பட்டவளும்,

வலப்புறமுள்ள இரு கரங்களிலும் புத்தகத்தையும் ருத்ராக்ஷமாலையையும்,

இடப்புறமுள்ள இரு கரங்களிலும் கிளியையும் தாமரை மலரையும் வைத்திருப்பவளும், மிக்க அழகுடையவளும், வீணை வாசிப்பதில் பிரியமுடையவளான வாக்தேவதையான சரஸ்வதி தேவியை வணங்குகின்றேன்.

வாகீஸ்வரி தியானம்

மால்யேந்து சீர்ஷகாம் தேவீம் பூர்ண சந்த்ர நிபானளாம் |
ச்யாமாபாம் யௌவனாடோபாம் வந்தே வாகீஸ்வரீம்
ஸதா ||

சந்திரன், புஷ்பமாலை இவைகளைச் சிரசில் தரித்திருப்பவளும், முழுமதிக்கொப்பான ஒளி பொருந்திய முகத்தையுடையவளும், கருமை நிறம் கொண்டவளும், யௌவன வயதுடன் கூடியவளுமான வாகீஸ்வரியை வணங்குவோம். [ஆதாரம்: ஸகாசரகவதி, திருவாஸ்துதூரை ஆதீனம்] ❖

தோர்பிரயுக்தா சதுர்பி: ஸ்படிகமணி மயீம் அக்ஷமாலாம் ததானா

ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபி ச சுகம் புஸ்தகம் சாபரேண |

பாஸா குந்தேந்து சங்க ஸ்படிகமணி நிபா பாஸமானா ஸமானா

ஸா மே வாக்தேவதேயம் நிவஸது வதனே ஸர்வதா ஸுப்ரஸன்னா ||

நான்கு கைகளை உடையவளாயும், ஒரு கையில் ஸ்படிக மணிகளாலான அட்ச மாலையும், ஒரு கையில் வெண்தாமரை மலரையும், மற்றொரு கையில் கிளியையும், மற்றொரு கையில் புத்தகத்தையும் கொண்டிருப்பவளாயும், காந்தியினால் வெண்தாமரை மலர், சந்திரன், சங்கு, ஸ்படிகக் கற்களாலான மணிகள் இவைகளைப் போல் மிக்க வெண்மையான நிறத்துடன் பிரகாசிக்கின்றவளாயும், ஒப்பற்ற வாக் சக்திதேவதையாயும் விளங்கும் சரஸ்வதி தேவி மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் கூடியவளாக எப்போதும் என்னுடைய வாக்கில் வசிப்பவளாக இருக்கட்டும்.

பகவதி சரஸ்வதி தியானம்

யா குந்தேந்து துஷார ஹார தவளா

யா சுப்ர வஸ்த்ராவ்ருதா

யா வீணா வர தண்டமண்டிதகரா

யா ச்வேத பத்மாஸனா |

யா ப்ரஹ்மாச்யுத சங்கர ப்ரப்ருதிமி: தேவை: ஸதா பூஜிதா

உடல் நலத்திற்கான

வழிவகைகள்

எந்த நோயும் வராமல் இருக்க 1. தினம் இரண்டு, 2. வாரம் இரண்டு, 3. பகலும் இரண்டு, 4. மாதம் இரண்டு, 5. ருது இரண்டு, 6. அயனம் இரண்டு, 7. வருடம் இரண்டு என்று கூறலாம். அதன் விவரம்:

தினம் இரண்டு : இதற்கு இரண்டு பொருள் உண்டு. பகலில் ஒரு முறையாகவும், இரவு ஒரு முறையாகவும் தினப்படி இரண்டு வேளை மட்டும் உணவு உட்கொள்வது.

இடைப்பலகாரம், கடைப்பலகாரம் என எதையும் அதிகப்படியாக உட்கொள்ளாமல் இருப்பது நலம்.

‘தஸ்மாத் த்விரஹ்நோ மநுஷ்யேப்ய உபஹ்ரியதே: பிராதச் சஸாயஞ்’ என்று வேதமும் இதையே குறிக்கிறது. தோன்றும் போதெல்லாம் உண்பது நோயைத் தரும்.

இன்னொரு பொருள்: உண்பதும், உறங்குவதுமாக இரண்டும் தினமும் முறைப்படி இருக்க வேண்டும்.

வாரம் இரண்டு: சனிக்கிழமை, புதன்கிழமை ஆகிய இரண்டு நாட்கள் எண்ணெய் தேய்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

பகலும் இரண்டு : பதினைத்து நாட்கள் கொண்டது ஒரு பகலும். வாரம் இரண்டு என்பதற்கு வாரத்தில் இரண்டு நாளாவது ஆலயத்திற்குச் சென்று பகவானைத் தொழ வேண்

அண்ணங்கராசாரிய சுவாமிகள்

டும் என்றும், பகலும் இரண்டு என்பதற்கு வாரந்தோறும் (வாரத்தில் ஒரு நாளாவது) எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்க வேண்டும் என்று கூறுவார் பெரியோர்.

மாதம் இரண்டு: 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஏகாதசி வரும். ஏகாதசி தோறும் உணவு உட்கொள்ளாமல் உபவாசம் இருக்க வேண்டும். சாஸ்திரம் ஏகாதசி உபவாசத்தை விதித்தது உடல் ஆரோக்கியத்தைக் கருதிதான்.

ருது இரண்டு: இரண்டு மாதங்கள் கொண்டது ‘ருது.’ மாதந்தோறும் ‘வபனம்’ செய்து கொள்ள வேண்டும். தலையைச் சிரைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

அயனம் இரண்டு: ஆறு மாதங்கள் கொண்டது ஓர் அயனம். மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையாகிலும் விரேசனம் கொள்ள வேண்டும். அதாவது உடலிலுள்ள கசடுகள் தீர்வதற்கு எண்ணெய் முதலியவற்றை அருந்த வேண்டும்.

வருடம் இரண்டு: சிலர் எப்போதுமே பிரயாணம் செய்து கொண்டிருப்பர். சிலர் ஒரு நாளும் இருந்த இடத்தை விட்டு இடம் பெயராமலே இருப்பர். இரண்டும் நோய்க்கு ஏதுவாகும். ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கேஷத்திர தீர்த்த யாத்திரை செய்ய வேண்டும்.

ஸ்ரீவிஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் பகவானுக்கு ‘பேஷஜம்’, என்ற திருநாமமும் ‘பிஷக்’ என்ற திருநாமமும் உள்ளன.

‘பேஷஜம்’ என்றால் மருந்து. ‘பிஷக்’ என்றால் மருத்துவன். ஆழ்வார்கள் எம்பெருமானை மருந்தாகவும் பேசுகிறார்கள், மருத்துவனாகவும் பேசுகிறார்கள்,

பெரியாழ்வார் ‘மருத்துவனாய் நின்ற மணிவண்ணா’ என்றே எம்பெருமானை விளக்கிறார். ஆழ்வார்கள் அடியொற்றி நாம் எம்பெருமானை நினைப்பதும் தொழுவதுமே பெருமருந்தே. ❖

சக்தியை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு எது?

கடந்த காலத்தின் பழம்பெருமைகளைப் பற்றி பெருமையாகப் பேசலாம். ஆனால் அதற்கு இணையான எதிர்காலத்தை உருவாக்க இயலாவிடில் வீணே. நமது முன்னோர்களின் எலும்புகள் மீது நாம் வாழ முடியாது.

நமது குறிக்கோள்கள் தூய்மையாகவும் உயர்ந்தவையாகவும் இருந்து, நல்ல நடத்தை, தியாகம், நற்செயல்கள், வெற்றியடைவதற்கு இன்றியமையாத மனஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றோடு கடமை உணர்வுடன் நமது ஆயுதங்கள் வழிநடத்தப்படுமேயானால், நாம் எந்தத் தோய்விற்கும், பின்னடைவுக்கும், விபத்துக்கும் அஞ்ச வேண்டியதில்லை.

நமது எதிரிகள் நம்மை வீழ்த்த எல்லா முயற்சிகளும் செய்தாலும், அவர்கள் மனதார நம்மை மதித்தேயாக வேண்டும். போராட்டம் கடுமையாக உள்ள அளவிற்கு, நமது முன்னோர்கள் நமக்கு அளித்துள்ள சக்தியை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பினைத் தரும்.

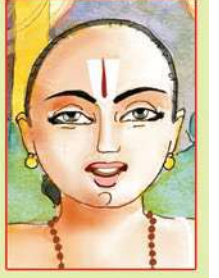
- Lalaji's Testament [Bhavan's Journal]

- தகவல் : வீரராகவன்

பண்மதரை மன்னித்த சிறுவன்

(யாமுனாசாரியார் எனும் ஆளவந்தார்)

படக்கதை : சுவாமி ஞானதானந்தர்

படம் : தாரினி பாலகிருஷ்ணன்

1 சோழ அரசவையில் 'அக்கியாழ்வான்' என்னும் ஆஸ்தான பண்டிதர் இருந்தார். அவர் 'வித்வஜ்ஜன கோலாஹலன்' என்ற பட்டம் பெற்றவர்.

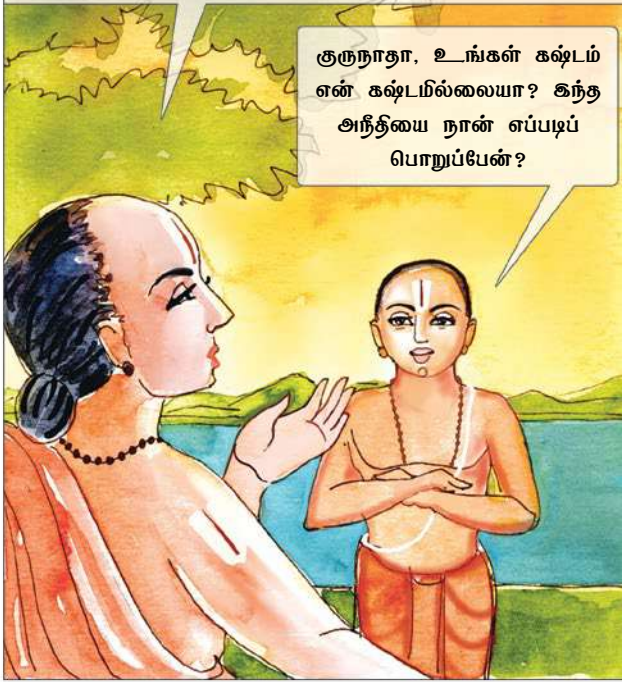
மன்னின் ஆணை பெற்ற ராஜ பண்டிதர் மற்ற பண்டிதர்களிடம் வரி வசூலிக்கத் தொடங்கினார். அந்தச் சமயத்தில் சிறுவன் யாமுனாசாரியார் மகா பாஷ்யாசாரியாரிடம் சீடராக இருந்தார்.

4 அந்தத் தாளபத்திரத்தை ராஜ பண்டிதர் படித்தார். அதில், 'நான் கவிஞனும்பில்லை. பண்டிதனும்பில்லை. ஆனாலும் வாதத்தில் எதிரியின் கொம்புகளை முறிப்பேன்! பூர்வ, உத்தர மீமாம்சைகளில் எனக்குச் சமமான வர்கள் யாரும் இல்லை!' என்று எழுதப்பட்டிருந்தது.

5 நமக்கு ஏன் இந்த வம்பு! பாக்கி பணத்தை எப்படியோ கொடுப்பேன்! இதில் நீ தலையிடாதே!

6 பண்டிதர் உன்னை வரச் சொன்னார்!

வராவிட்டால் சிறுத்து வரச் சொன்னார்!

7

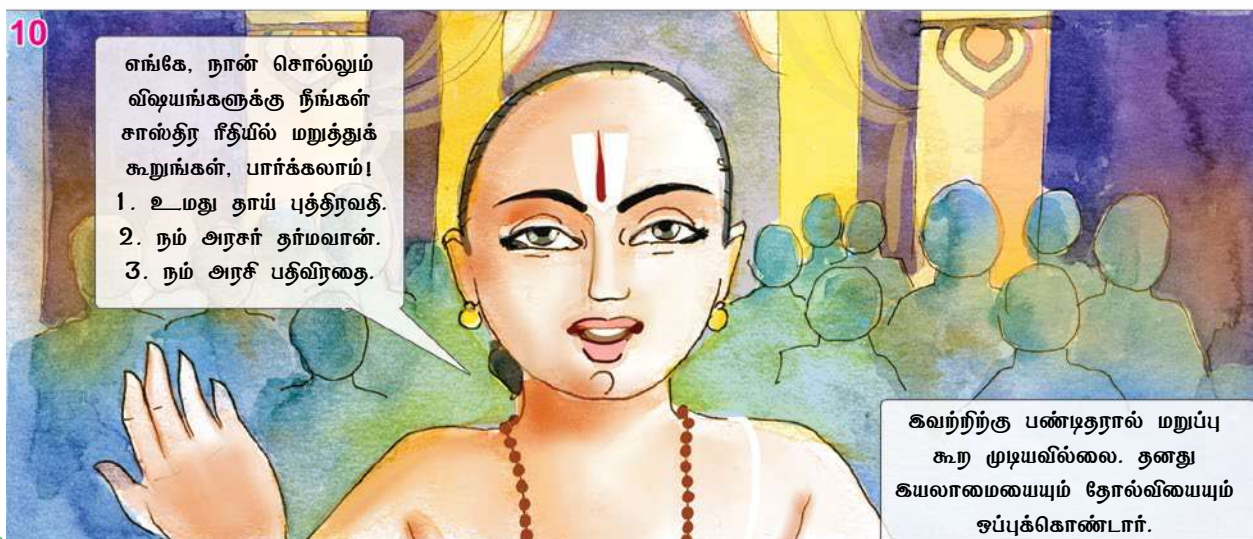
நம் பண்டிதருடன் இந்தச் சிறுவன் எப்படி வாதாடுவான்!

இன்று அந்தச் சிறுவன் நிச்சயமாக ஜெயிப்பான் என்றே நினைக்கிறேன்.

அப்படி இந்தச் சிறுவன் ஜெயித்தால் அவனுக்குப் பாத் ராஜ்யத்தை அளிப்பேன்!

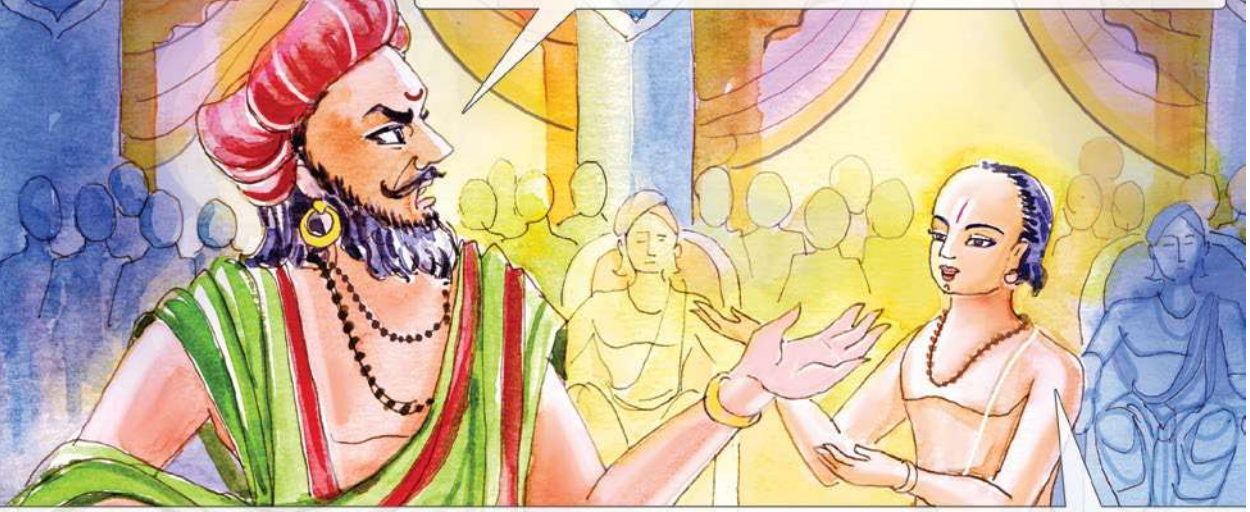
அந்தப் பாலகன் வெற்றி பெற்றால் நம் நாட்டு மக்கள் எல்லோருக்கும் வருந்திப்பேன்!

11

அடேய், நீ என் வாயைத் திறக்காதுபடி செய்துவிட்டாய். எங்கே நீ அதற்குத் தகுந்த உத்தரம் சொல். இல்லையேல் அரசனையும் அரசனையும் என்னை ஈன்ற தாயையும் அவமதித்து உனக்கு மரண தண்டனை நீச்சயம்.

1. ஏக புத்ரோ அபுத்ர :- நீர் உன் தாய்க்கு ஒரே மகன். ஒரு பிள்ளையும் பிள்ளையல்ல; தன் மரம் தோப்பாகாது. அதனால் உங்கள் தாய் புத்திரவத் இல்லை. 2. 'ராஜா ராஷ்டிரகிருதம் பாபம்' என்ற நீதி வாக்கியப்படி மக்கள் செய்யும் பாவம் அரசனை வந்தடையும். அதனால் அரசன் தர்மவான் இல்லை. 3. ஒரு பெண் அவள் திருமணக் காலத்தில் அக்கின், வருணன் முதலிய பஞ்ச தேவர்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறாள். அதனால் அவளுக்கு பதிவிரதா பங்கம் வருகிறது.

12

ஆறா! சீறு
வயதிலேயே எத்தகைய
ஞானம்!

என்னை ஆளவந்தாயோ
அப்பனே!

யாமுனர் வாழ்க!
யாமுனர் வாழ்க!

இன்று முதல் யாமுனர் பாதி ராஜ்யத்திற்கு
அரசன். இனிமேல் கோலாவலனுக்கு
எவருமே வரிகொடுக்க வேண்டாம்.

யாமுனர் மன்னரானார். ஆனால் பெருந்தன்மையுடன் கோலாவலனைத் தண்டிக்காமல் விட்டுவிட்டார்! இவரே பிற்காலத்தில் 'ஆளவந்தார்' என்ற புகழ் மிக்க வைணவ ஆசாரியராக விளங்கினார். இவருக்குப் பின் ஸ்ரீராமானுஜர் அப்பீடத்தை அலங்கரித்தார்.

இறைவனே கர்த்தா, மற்ற எல்லாம் கருவிகளே. ஆகவே தான் ஞானிகளுக்கும் அகங்காரம் கொள்ள வழியில்லை. சிவ மஹிம்ன ஸ்தோத்திரம் எழுதியவருக்கு அகங்காரம் ஏற்பட்டுவிட்டது. ஆனால் சிவபெருமானின் நந்தி பல்லைக் காட்டியபோது அவரது அகங்காரம் தவிடுபொடியாயிற்று. நந்தியின் ஒவ்வொரு பல்லும் ஒவ்வொரு மந்திரமாகத் தெரிந்தன. இதன் பொருள் என்ன தெரியுமா? இந்த மந்திரங்கள் தொன்றுதொட்டு இருக்கின்றன. நீ அவற்றை வெளிப்படுத்தினாய், அவ்வளவுதான் என்பதே.

- பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்

ஹாஸ்யயோகம் லாலுவின் அந்தப் பாட்டு

அன்று காலையில் லாலு என்னும் மீனவன் ஒருவன் சத்பேரே கிராமத்திலிருந்து ஜெயரம்பாடிக்கு வந்திருந்தான். வந்தவன் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியை வணங்கி, “அம்மா, இன்று மாலையில் நான் சில பெளல் பாடல்களைப் பாடுகிறேன்” என்றான்.

உடனே அன்னை அவனைத் தடுத்து, “இல்லை மகனே! இல்லை. நீ என்ன பாட்டு பாடுவாய்? நீ என்னை சித்திரவதைக்குத்தான் ஆளாக்குவாய். உனக்குக் குடிசை வேண்டும்! விளக்கு வேண்டும்! இன்னும் பல வேண்டும்! அவற்றை எல்லாம் என்னால் ஏற்படுத்த முடியாது” என்று கூறினார்.

பிடிவாதமாக இருந்த லாலு அன்னையிடம், “அம்மா, நீங்கள் எதுவும் செய்ய வேண்டாம். நானே எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்துவிட்டு வருகிறேன்” என்று கூறிவிட்டான்.

மாலை சாய்வதற்குமுன் ஓர் உடைந்த பெட்டியைத் தலையிலும், பறை போன்ற வாத்தியத்தை கழுத்திலும் தூக்கிக்கொண்டு லாலு சரியான நேரத்தில் திரும்பி வந்தான்.

அன்னை அவனிடம், “லாலு, மற்ற வர்கள் உன்னைப் பரிசாசம் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நீ ஏன் ஏற்படுத்தித் தருகிறாய்? மாறாக இதோ இந்தச் சிறுவர்களுடன் இங்கு அமர்ந்து ஜகத்தாத்திர தேவியின் முன்பு சில பஜனைகளைப்

பாடு. கிளம்பும்முன் பிரசாதம் சாப்பிட்டு விட்டுச் செல்” என்று கூறினார்.

அன்னை சொல்வதை அவன் காதில் போட்டுக் கொள்ளவே இல்லை. அன்னையின் வீட்டிற்கு முன்னால் சில மூங்கில்களையும் கிழிந்த தார்பாய்களையும் வைத்து ஒரு பந்தல் போட்டான். அதில் விளக்கையும் தொங்க வைத்தான். பிறகு தனது பறையைச் சத்தமாக அடித்துத் தன்னுடைய நிகழ்ச்சியைப் பற்றி கிராம மக்களுக்குத் தெரிவித்தான். மீண்டும் பறையடித்து தனது நிகழ்ச்சிகளைக் கட்டுவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தான்.

அவன் தனது உடைகளையும், ஏக்தாரா என்னும் சுருதி வாத்தியத்தையும், சிலம்பங்களையும் எடுப்பதற்காக அந்த உடைந்த பெட்டியைத் திறந்ததும் அதிலிருந்து எண்ணற்ற கரப்பான் பூச்சிகள் வெளியே தலைதெறிக்க ஓடின.

உடனே, அன்னையின் உறவுப் பெண் நளினி, “முட்டாப் பயலே! நீ ஒன்றும் நிகழ்ச்சியை நடத்தாதே! நீ என்ன இங்கே கரப்பான் பூச்சிகளைப் பரப்ப வந்தாய்? உன் பெட்டியை எடுத்துக் கொண்டு இங்கிருந்து உடனே கிளம்பு!” என்று முகத்தில் அடித்தாற்போல் கூறிவிட்டாள்.

ம்ஹூம், அது பற்றி எல்லாம் லாலு கவலையே படவில்லை! கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு அபயம் அளித்த அந்தத் துணிகளை உதறிவிட்டு அணிந்த அவன், தன் கையில் ஏக்தாராவை எடுத்துக்கொண்டு பாட ஆரம்பித்தான்.

‘இவ்வுலக வாழ்க்கையே சாக்கடை என்பது

முட்டாள்கள் நினைப்பு.

ஓ மனிதா! உன் தந்தை யார்? மாமன் யார்?

நினைத்துப் பார்.

ஹுக்காவிலிருந்து புகையிலையை

இப்போது அனுபவிக்கிறாய். ஆனால்

வயதானால் பல் போய்விடும்,

பொரியைக்கூட அரைத்துத்தான் சாப்பிடுவாய்..’

இப்படியாக லாலு ‘சிந்தனையைத் தூண்டும்’ வகையில், ஹாஸ்யமாகப் பல பாடல்களைப் பாடி எல்லோரையும் மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கினான். அன்னையும் அவனுடைய பாடல்களைக் கேட்டு அவ்வப்போது சிரித்தார். ❖

- சுவாமி ஸுப்ரகிருஷ்ணந்தர்

நான்காம் பக்க அட்டைப்படம்

கல்கி அவதாரம்

கலியுகத்தின் இறுதியில் பகவான் விஷ்ணு கல்கியாக அவதரிப்பார் என்பது இந்து மதத்தினரின் நம்பிக்கை. அனைத்து தீயவைகளையும் அழித்துப் புதிய யுகத்தைப் படைப்பார் என்கின்றன புராணங்கள். ❖

சென்னை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் கொரோனா நிவாரணப் பணிகள் (14 ஏப்ரல் முதல் 20 கிம வரை)

ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை எளிய மக்களுக்குக் கீழ்க்கண்ட 43 இடங்களில் நிவாரணப் பணிகள் நடைபெற்றன:

தஞ்சாவூர், வெள்ளிமலை, எண்ணூர், மெய்யூர், புதுவை, திருப்புவனம், பெருவேலி, மயிலாடுதுறை, வேலூர், தீயம்பாக்கம், தங்கச்சாலை, திண்டிவனம், ஆத்தூர், பொன்னேரி, பண்டுட்டி, எழும்பூர், ராயபுரம், மயிலாப்பூர், கோவளம், வள்ளுவர் நகர், தேனாம்பேட்டை, திருமல்லைவாயில், சிறுதாமூர், கும்பகோணம், கச்சூர், ஊத்துக்கோட்டை, கும்மிடிப்பூண்டி, பூண்டி, கத்திவாக்கம், நந்தியம்பாக்கம், திருவிடைமருதூர், மதுராந்தகம், கஞ்சனூர், திருநாகேஸ்வரம், மப்புடுகை, செந்தான்குடி, பெசன்ட்நகர், அயனாவரம், சீனிவாசபுரம், ராஜா அண்ணாமலைபுரம், நடுக்குப்பம், வண்ணாரப்பேட்டை, கோடம்பாக்கம்.

விநியோகிக்கப்பட்ட பொருட்கள்:

அரிசி - 35,449 கிலோ, துவரம் பருப்பு - 6303 கிலோ, கொண்டைக்கடலை - 568 கிலோ, உளுத்தம்பருப்பு - 837 கிலோ, சமையல் எண்ணெய் - 4583 லிட்டர், புளி - 1305 கிலோ, உப்பு - 6049 கிலோ, சர்க்கரை - 4604 கிலோ, மசாலா பொருட்கள் - 2337 கிலோ, காய்கறிகள் - 2500 கிலோ, சோப் பார் - 5519, பிஸ்கட் - 500 பாக்கெட், பிரட் - 880 பாக்கெட், ருத் பேஸ்ட் - 130, ஊறுகாய் - 202 கிலோ,

பால்பவுடர் - 50 பாக்கெட், ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில் - 410, தேங்காய் எண்ணெய் - 50 பாட்டில், விளக்கு எண்ணெய் - 714 பாட்டில், அப்பளம் - 410 பாக்கெட்,

31,800 தட்டுகள் உணவு வழங்கப்பட்டன. 15,600 முககவசங்கள், 1300 கையுறைகள், 9255 ரேஷன் பொருட்கள்.

இதுவரை நிவாரணப்பணிகளுக்காகச் செலவிடப்பட்ட தொகை ரூ.53,74,146/-

இந்த நிவாரணப் பணிகளுக்காக நூற்றுக் கணக்கான தன்னார்வத் தொண்டர்கள் அயராது உழைத்தார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் திருமுவரின் திருவருள் கிடைக்கப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

இப்பணிக்காகப் பல நல்ல உள்ளங்கள் தாராளமாக நன்கொடைகள் வழங்கினார்கள். அவர்கள் வாழ்வு சிறக்க பிரார்த்திக்கிறோம்.

மிக சீக்கிரத்தில் கொரோனா நோயின் பிடியிலிருந்து இந்த உலகம் விடுபட திருமுவரிடம் உள்ளம் உருக வேண்டிக் கொள்கிறோம். ❖

- 31800 பேருக்குச் சமைத்த உணவு
- 9255 ஏழைக் குடும்பங்கள் - மலை வாழ் மக்கள், இருளர்கள், நெசவாளர்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் உள்ளிட்டோருக்கு மளிகைப் பொருட்கள் விநியோகம்
- 15600 முகக் கவசங்கள் - போலீஸ், ஒட்டுநர்கள், சுகாதார ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.

KUMARAGURU COLLEGE
OF ENGINEERING

Coimbatore - 641006.